

على خليل أبو العيز

مكتبة التربية الإسلامية
الكتاب الثاني

فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم

مكتبة الطبع والنشر
دار الفكر العربي

إشراف : دكتور إبراهيم مصطفى
دكتور عبد الفتاح عتود
تقديم : دكتور عبد الفتاح عتود

مجلة التربية الإسلامية
(٢)

فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم

تأليف
مخلى خليل أبو العينين

إشراف : دكتور إبراهيم مصطفى
دكتور عبد الفتاح عبيد

تقديم : دكتور عبد الفتاح عبيد

الطبعة الأولى
١٩٨٠

مكتبة المطبع والنشر
والفكر العربي

رسالة قدمت الى كلية التربية جامعة طنطا ، للحصول
على درجة ماجستير في التربية - ونوقشت ظهر يوم
السبت ١٩٧٨/١٠/٢٨ ، ومنحت الدرجة بتقدير
(جيد جدا) .

وكانت لجنة المناقشة من الاساتذة الدكاترة :

ابراهيم عصمت مطاوع - عبد العزيز السيد - محمد
قدرى لطفى - عبد الغنى عبود .

كان عنوان هذه الرسالة كما سجلت واجيزت :
« فلسفة التربية الاسلامية ، كما يحدها القرآن الكريم » ،
ثم عدل العنوان على الشكل العالى .. من باب التسهيل
وحده .

بسم الله الرحمن الرحيم

- « الا يتنبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله ، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا »

(النساء - ٤ : ٨٢)

- « واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا »

(الاسراء - ١٧ : ٤٥)

- « الا يتنبرون القرآن ؟ ام على قلوب اغمالا ؟ »

(محمد - ٤٧ : ٢٤)

تقديم

يقدم : دكتور عبد الفنى عبود
استاذ التربية المقارنة والادارة التعليمية المساعد
بكلية التربية جامعة عين شمس

هذا هو الكتاب الثانى فى سلسلة (مكتبة التربية : اسلامية) ،
وكان الكتاب الاول منها ، هو (التربية الاسلامية فى القرن الرابع
الهجرى) ، الذى صدر فى سبتمبر ١٩٧٨ •

وقد قلت - فى تقديمى الاول - ان هذه السلسلة تمبرر (فى محورين ،
اولهما محور فلسفى ، والثانى محور تاريخى •

فاما المحور الفلسفى ، فهو يدور حول الاساس النظرى - او
الفلسفى ، الذى تقوم عليه التربية الاسلامية ، واما المحور التاريخى ،
فهو يدور حول تتبع هذا الاساس النظرى او الفلسفى ، كما تمثل واقعا
حيا ، عبر التاريخ الاسلامى الطويل •

ومن ثم تدور الرسائل الفلسفية حول : فلسفة التربية الاسلامية
فى القرآن الكريم » - موضوع هذا الكتاب الثانى ، وغير هذا الموضوع ،
« كما تدور الرسائل التاريخية ، حول التربية الاسلامية فى القرن الاول
الهجرى و ... » (١) •

(١) حسن عبد العال : التربية الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى -
الكتاب الاول من سلسلة (مكتبة التربية الاسلامية) - اشراف دكتور
ابراهيم عصمت مطاوع ، ودكتور عبد الفنى عبود - تقديم دكتور
عبد الفنى عبود - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ ، ص ١٨ ، ١٩ •

ومن ثم يكون هذا الكتاب الثانى من كتب السلسلة ، هو الكتاب الأول من كتب المحور الفلسفى ، مثلما كان الكتاب الأول ، الكتاب الأول من كتب المحور التاريخى .

وفى الوقت الذى بدأت السلسلة بكتاب من كتب المحور التاريخى ، بدأ سيرها - كما يبدو - يتجاز الى المحور الثانى ، فاقضى لم أستطع - حتى كتابة هذا السطور - اقتناع أحد ، بعد الأخ حسن عبد العال ، بالتسجيل فى هذا المحور التاريخى ، فى أحد القرون الاسلامية عبر القرن الرابع ، سوى الأخ على سالم ابراهيم النباهين ، الذى سجل لدراسة (نظام التربية فى عصر الماليك فى مصر) (١) .

بينما سجل فى المحور الفلسفى - بعد الأخ على خليل - عبد من الرسائل ، منها مثلا (فلسفة التربية الاسلامية ، كما تبدو فى ضوء الحديث الشريف) (٢) ، و (دور القصة القرآنية فى تربية الانسان المسلم) (٣) ، وغير هذين الموضوعين ، من الموضوعات الكثيرة ، التى سجلت حول هذا المحور الفلسفى .

ومما يسعد حقاً ، أن فيض الرسائل حول الموضوع - موضوع التربية الاسلامية - قد بدأ يزداد ، وأن المجال قد بدأ يتسع ، كما تمنيت ، ليشمل المناهج ، وطرق التدريس ، وعلم النفس أيضا . كما بدأنا نعلن فى قسم التربية المقارنة ، بكلية التربية جامعة عين شمس ، تشجيع على التسجيل فيه عندنا - فى القسم ، بعد أن كان ذلك مرفوضاً من قبل .

(١) سجلها على سالم ابراهيم النباهين ، فى مارس ١٩٧٨ ، بكلية التربية جامعة طنطا للحصول على درجة الماجستير ، ونوقشت ومنع الطالب الدرجة ، فى ١٩٨٠/٥/٣ ، وسوف تكون الكتاب الثالث - التالى - من كتب هذه المكتبة باذن الله .

(٢) سجلها عبد الجواد السيد بكر ، فى مايو ١٩٧٧ ، بكلية التربية جامعة طنطا ، للحصول على درجة الماجستير ، وهى على وشك أن تناقش .

(٣) سجلها محمد احمد أبو الحسن شبانة ، فى فبراير ١٩٧٨ ، بكلية التربية جامعة طنطا للحصول على درجة الماجستير .

الآن الأمر يحتاج الى وقت ، حتى تتم (بلورة) هذه الموضوعات ،
التي تجرى حاليا ، مع شباب مؤمن ، مقتنع بالمجال ، ومستعد للبذل
والتضحية ، ليصل الى (شئ) فيه •

والكتاب الثاني (فلسفة التربية الاسلامية كما يحددها القرآن
الكريم) ، ولد في رحاب بيت من بيوت الله ، مجرد فكرة ، ثم ولد
- أخيرا - في نفس البيت ، مكتنلا نموه • وأما البيت ، فهو مسجد
(أبو عافية) بشنشور منوفية •

وأما شنشور منوفية ، فهي قريتي ، وهي قرية ينطبق عليها ما ينطبق
على آلاف القرى ، التي تنتشر في مصر ، والتي كانت عماد الحياة
المصرية ، قبل أن تستقل الحضارة الحديثة بصورها المختلفة اليها ، فتخرب فيها
تخريبا ، حيث تفهم الحضارة على أنها تناحر على المادة ، وشراء للراديو
والتلفزيون ، ومشاهدة أو سماع لبرامجها •• ولم تفهم على أنها شئ
يتصل بالروح •• قراءة وفكرا ، وسموا خلقيا •

وأبو عافية ، أو عائلة عافية بشنشور ، إحدى عائلتين كبيرتين في
القرية ، وواحدة من عائلات كثيرة فيها • وإلى هذه العائلة ، أتمنى بحكم
الوراثة ، عن الأب والأم على السواء ، فهما - يرحمهما الله - أبناء عمومة •
فأنا من عائلة (عافية) لحما ودما ، أبا وأما ، أردت ذلك أم لم أرد ،
ولو لم أكن منها ، لشرفني أن أكون منها ، لأنها - برغم حماقات كثيرة ،
صدرت من بعض جهال أبنائها ، لكثير من أمثالي - لا زالت أكثر عائلات
ريفا المصرى ، رجولة وشهامة ونفوة ، لا في شنشور وحدها ، ولكن
في كل مكان ، كان فيه لأحد أبنائها وجود • ويكفيها فخرا ربكفني ، أن
يكون منها جدى لأبى ، الحاج عبود على عافية ، بمأثور فضله وكرمه ،
وجدى لأمى ، الحاج أمين على عافية ، بمأثور علمه وشجاعته ، ورحمهما
الله ، وإبناءه - المهندس محمد أمين عافية ، وفضله على تليفونات الوجهين
البحرى والقبلى معروف - والدكتور حسن أمين عافية ، طبيب الاسكندرية
النطاسى المشهور •• حفظهما الله ••• وكلاهما يفخر به كل فرد من عائلة

عافية ، وكل فرد من شخوص ، ولكنهما لم يعانیا من انسان في العالَم ،
مثلاً عالياً من أولئك الذين يفخرون بهم .. من أبناء عائلة (عافية) •

ان أبناء عائلة (عافية) ، يفخرون بى وبها ، على (الطريقة المصرية) ،
كما تشكلت عبر عشرين عاماً أو أكثر ، من الحكم العسكرى ، الذى
ثلا ثورة ١٩٥٢ ، البعيدة تماماً عن (ضمير) الشعب المصرى ، كما
تشكل عبر تاريخ مصر الطويل - وهى تلك (الطريقة) ، التى صار
شعارها : (أنا ، وبعدى الطوفان) •

ومن ثم فإن الواحد منهم يفخر بى وبها ، وبأمثال أبناء العائلة
الكثيرين ، الذى أصابوا حظاً من النجاح ، لا حياً فى أولئك الذين
نجحوا ، لأنهم - بالفعل - يحقدون عليهم .. وإنما حباً لذاته ، وفخراً
بهذه الذات ، أمام الآخرين ، على أساس أنه ينتمى الى تلك العائلة ،
التي تنجب أمثالنا •

وهو موقف متناقض ، زاده فى كل عائلة من عائلات مصر ، كما نراه
فى كل مؤسسة من مؤسساتها ، وربما اتضح أمر عائلة عافية أمامى ،
بحكم معاشيتى لهم ، تماماً كما عشتى لزملائى بكلية التربية جامعة
عين شمس ، واتضح أمر هذه (العائلة) أمامى .. ولكن الانسان يكاد
أن يراها صورة واحدة تتكرر ، فى كل مكان فى مصر - تكررها على
مستوى مصر وشقيقاتها العربيات .. والمسلمات •

أما لماذا نسب المسجد الى العائلة ، فهى عادة ريفية ، اذ لكل عائلة
فى قريتنا ، وفى كل قرية ، مسجدان ، و (دوارها) ، والعائلة الصغيرة ،
القليلة العدد والامكانيات ، تنضم الى عائلة أو عائلات أخرى ، لتقيم
العائلات الصغيرة - متعاونة - مسجدان ودوارها •

وما أحسب ذلك عيبا في القرية المصرية ، خلقت ظروف الحياة فيها ،
وانما هو - في نظري - مظهر من مظاهر التعاون بين الأهل ، على
مواجهة الأيام ، الذي تطور - فيما بعد - إلى تعاون على الخير .

وما المسجد والدوار ، إلا خير ، ففي المسجد يتقابل المسلمون ،
برحم جديد ، هو رحم الإيمان ، وفي الدوار ، يلتقون ليتشاركوا في
البأساء والضراء .

وأعتقد أن هذا التقليد ، توارثه المسلمون المعاصرون عن الإسلام ،
أكثر مما توارثوه عن حياة القرية ، أو لعلمهم توارثوه عن حياة القرية ،
ثم جاء الإسلام فدفعه وزكاه .

ولا تقف أهمية الدوار في الريف ، عند حد المشاركة في البأساء
والضراء ، بل انها تتمدد ذلك ، إلى اجتماع رجال العائلة به كل عيد ،
اجتماعا يمتد من بعد صلاة العيد بقليل ، إلى أن يقترب الظهر ، ليقول كل
واحد من الأهل والأقارب فيه لقريبه : (كل عام وأنتم بخير) ، ويعرفوا
المرضى منهم ، فيعودوهم في منازلهم ، وليفوضوا بعضهم للمرور على
العائلات الأخرى في (دواويرها) لينشئوها - باسم العائلة - بالعيد ،
ولينتظروا مندوبى العائلات الأخرى ، الآتية للتهنئة بالعيد .

وهو مظهر جميل ، يكمل فيه (الدوار) رسالة الجامع أو المسجد ،
عالمنا لم يرد إلى (انغلاق) وتعصب عرقى ضيق ، كما يحدث في
بعض الأحيان .

وأذكر أنني حضرت مع عائلتي - عائلة عافية - العيد الكبير من
سنة ١٩٦٩ تقريبا ، بعد فترة قطيعة ، كانت قد فرضتها على مشاغلتي
بالقاهرة ، وخاصة دراستي العليا ، فكنت أقضى العيد بالقاهرة . ونظرت
إلى سقف الدوار ، فإذا بالسقف يكاد أن يقع .

وسألت عن سر سكوتهم ، فكان الرد بأن خشبة واحدة كسرت ، فتركوها ، فلما كان العيد التالي ، صارت الخشبة الواحدة ثلاثة ، إذ وقع عبء هذه ، على جارتيهما . ثم أخذ العدد يزيد ، ففكروا في الأمر ، وجمعوا مالا ، وكلفوا أحد أبناء العائلة الكبار باصلاح ما أفسده الدهر ، فأخذ المال المجموع ، وأنفقه على ملذاته ، ومن ثم أغلق الباب أمام مناقشة الموضوع ثانية ، لأن مناقشة الموضوع تعنى أن يتم جنس مال ، ولا يمكن أن يدفع أحد قرشا واحدا ، بعدما حدث .

وهمس أحد مجاوري ، وهو من أبناء العائلة المتعلمين : (تولى أنت الأمر بنفسك) ، وسمع بعض الجالسين ما همس به ، فقالوا (لن يقدر على مثل هذا الأمر الا أنت) . ولما قلت لهم بألى مسافر الى القاهرة بعد ساعة على الأكثر ، قالوا : (ولو . انك موضع ثقة الجميع ، ولن يتم الأمر الا بك) . فقممت ، ومررت على الحاضرين ، وجمعت مبلغا من المال ، وأعطيت لأحد الموثوق بهم من المتعلمين ، وسار لعمل بأقصى سرعة ، ولم يقف الأمر عند حد الأخشاب المكسورة ، بل تعداه الى اصلاح الدوار كله ، وتوصيل الكهرباء به ، ودهانه بالزيت ، حتى صار بحق - تحفة فنية رائعة ، لم يكن الانجاز المادى الذى تحقق هو المظهر الجمالى الوحيد بها ، وانما كان أجمل منه ، أن هذا العمل قد جمع العائلة من جديد ، وكانت قد فرقتهما المشاحنات ، شأنها شأن الكثير من العائلات الريفية .

وأما المسجد فربطت به أقوى .

ذلك أن الدوار قاصر على كبار الرجال ، ومن ثم كان محرما على دخوله تقريبا ، طوال فترة صباى ، قبل انتقالى الى القاهرة . فلما فرضت على الظروف أن أدخله فى سن الرابعة عشرة ، بعد وفاة والدى ، ونائبا عنه ، كنت أدخله على استحياء ، لولا دفع والدتى لى الى الذهاب ، واستقبال (الصينية) ليابة عن والدى . ولم ينقذنى من هذا الالتزام

القاسى ، سوى سفرى الى القاهرة ، لاستكمال دراستى ، ثم انشغالى
بالعمل والدراسات العليا بعد الدراسة •

أما المسجد ، فصلتى به قوية منذ الطفولة •

فهو - أولا - يقع مواجهاً لدارنا ، ثم ان والدى كان مداوما على
الصلاة فيه ، وكان يصطحبني معه اليه • وكنت أذهب مع والدى اليه
للصلاة كارهاً ، ولكنى بعد الصلاة ، كنت أذهب اليه سعيداً ، لنلعب فى
فناءه ، أو لننظف دورته أو ساحته ، أو لنضايق خلق الله فيه •

ولم ينمنى من اللعب فيه بعد ذلك ، سوى اتقال مؤذنه للسكنى
فيه ، بعد أن باع داره ، وقد كان هذا المؤذن - يرحمه الله - هو أستاذى ،
الذى علمنى القراءة والكتابة ، وعلى يديه حفظت معظم القرآن الكريم ،
قبل أن أنساه ، بالتقالى الى التعليم النظامى المدينى •

ومن ثم كانت معظم صلواتى فى هذا المسجد ، منذ صباى ، وحتى
اليوم •

وقد هالنى يوماً ، أن رأيت أحد حوائطه قد أصابه (شرخ) ، وأنه
صار على وشك أن يتصدع ، فأخذت رأى أصدقائى من متعلمى العائلة ،
فى أن نشرع فى أن نعمل فى (بيت الله) ، ما فعلناه من قبل فى (بيت العائلة) ،
أو الدوار ، مستفيدين فى ذلك بتجربتنا فى الدوار •

ووجدت معارضة فى أول الأمر ، لم أحسمها الا باختيار اثنين منهم ،
وأمسكنا ثلاثتنا بالقبضوس ، وبدأنا الهدم ، وما هى الا ساعة ، حتى صار
الثلاثة ثلاثين ، وتم هدم المسجد - بعد أيام - استعداداً لاقامة مسجد
جديد ، على أحدث طراز ، بجسودنا الذاتية ، و (على راحتنا) ، فقد
استمر العمل فيه حتى اليوم (حوالى عشر سنوات) ، ولم ينته بعد •

والحياة فى الريف المصرى - فى عمومها - متعبة ، حتى بالنسبة لمن
يعيشون فيه ، لا للنقص فى الخدمات ، أو للبعد عن مراكز الحضارة ، فى
عواصم المحافظات وفى عاصمة البلاد - القاهرة ، ولكن لنقص أشد ، ظهر

منذ أكثر من عشرين عاما ، في (الأحلاف) المصرية في سمومها ، وفي
أخلاقها الرفيف ، على وجه الخصوص .

كان الريفيون قبل الثورة يتميزون بالترابط الأسرى ، وبالتكاتف
والتعاون ، ويجب الخير للغير ، ومساعدة هؤلاء الغير ، ولكنهم — بفعل
الثورة المصرية ، وبخريبها الذي وصل الى أعماق الضمير المصري — صاروا
على النقيض ، إلا من عصم الله ، وقليل ما هم .

وربما كان (اقبالي الشديد) على القرية ، في مشروع الدوار ، ثم
(زيادة شهيتي) عليها بعد هذا المشروع ، مرجعه أنني — كما فهمت فيما
بعد — لم أعاش هؤلاء القوم ، فلقد عزلتني دراستي في المدن ، ثم اعتكافي
على الدراسة المكثفة في الدراسات العليا ، عنهم ، ومن ثم جهلت عنهم ،
ما عرفوه هم عن أنفسهم .

ولقد بلغ اقبالي على القرية مداه ، بعد حصولي على الدكتوراه ،
حيث صار لدى متسع من الوقت ، أستطيع — به — أن أقضي عطلة الصيف
في قريتي ، فهي مناسبة لي أكثر من غيرها ، لأسباب ، منها أن دخل
التواضع لا يمكنني من الذهاب الى أحد المصايف ، ومنها أن أعصابي لا بد
أن تهدأ فترة من زحام المدينة ، ومنها أن التغيير — مجرد التغيير —
مطلوب لمن يشقون مثلي ، ومنها — وهذا هو الأهم — أنني فرحت بأهلي ،
وكثير منهم قضيت معه أسعد طفولة وصبا ، يمكن أن يقضيها انسان
في حياته .

وقد فرح الكثيرون من الأهل وأصدقاء الطفولة بي ، فرحتي بهم ،
ولكن بجانب هؤلاء الفرحين ، كان هناك كثيرون قد أصابهم الغم ، على
الطريقة الريفية الحديثة في مقابلة الفرحة تأتي لتقرب .

واستطاع هؤلاء الحاققون أن يثيروا ضدى حملة ، كان يساعدهم
فيها أنني — بعكم وضى الاجتماعى — كان لا بد أن أبتعد عن مواطن

لا تليق بي ، ولابد أن اتحدث بلغتي أنا ، لا بلغتهم هم ، ولا بد أن يكون لي رأيي المستقل ، الذي لا أحيده عنه ، على عكس ما يفعل الكثيرون ، من باب التجامل - واني كنت أقضي معظم وقتي في القاهره ، وأقله في القرية •

قالوا - مثلاً - انني (كبرت) عليهم ، ولم يستمعوا لمن قال بهم - من بينهم - انه اكثر تواضعا من بعض الحاصلين على الشهادة الاعدادية •

وقالوا - مثلاً - انني تبرأت من العائلة ، لألى أسمى نفسي (عبدالغنى عبود) ، لا (عبد الغنى عافية) ، ونسوا أن هذا من صنع أبي ، الذي أملى اسمي ، عند كتابه شهادة ميلادي على نحو مخالف لما يريدون ، فعندما سألوه عن الاسم قال (عبد الغنى) ، واسم الوالد ، قال (سيد أحمد) ، واسم الجد أو اللقب ، قال (عبود) ، وعندما سألوه عن اسمه هو قال (سيد أحمد عبود عافية) ، وبذلك أمسقط - سامحه الله - اسم عافية من اسمي الثلاثي ، الذي يعمل به في املاء الشهادات العامة التي حصلت عليها ، وهي كثيرة ، بحيث تكون مطابقة لشهادة الميلاد •

ورغم ذلك ، فاني أرى خطأ والدي في حقى ، أخف بكثير من خطأ غيره في حق أولادهم ، فبعضهم يسمى نفسه (الشيخ فلان) ، أو (الرائد فلان) ، فيكون (الرائد) أو (الشيخ) هو اسم الأب ، ويشعول الأب - بجرة قلم - الى جد •

بل ان بعض الآباء وضع بجانب ابنه اسم (الجحش) أو (الحمار) • • لعله يعيش • • فصار اسما رسميا له •

وكان منطقيا أن يناديني بعض أساتذتي وبعض زملائي ، طوال مراحل تعليمي ، باسم (عبد الغنى) ، وأن يناديني البعض الآخر باسم (عبود) ، وأن تكون تسمية الاسم هي (عبد الغنى عبود) لذلك ، جمعاً بين اسمي الشهرة •

ولو فكر هؤلاء ، لعرفوا أن اسم (عبود) ، بقدر ما يضرقتنى ، لله
اسم جدى ، ولجدي - رحمه الله ، وإن كنت لم أره - سمعة معروفة في
في مجال الكرم ، وفي مجال الرجولة والنخوة .. فانه يضايقتنى لأنه أيضا
اسم أخى الكبير والوحيد ، ومن ثم فاطلاقه على ، يؤدى الى لبس بين
الاخوة لا يبرر له .

وإذا كان أبو العلاء المخرى ، قد أوصى أن يكتب على قبره :
هذا جناح أبى عيسى وما جئيت على أحد

فأنتى لم أستخدم من درس أبى ، معى ، حين أسقط اسم العائلة الكريمة
من اسمى الثلاثى ، حيث كتبت الاسم الثالث لبعض أبنائى (سيد أحمد)
باعتباره جدا ، ولبعضهم الآخر (عبود) ، باعتباره لقباً .. ولست أدري
الى أى مدى سيتعرض أولادى للمشاكل من بعدى ، بسبب هذا (اللابضة) ،
وكل ما أستطيعه ، هو أن أطلب من الله المستر .

وأرجو أن يكون لديك من سعة الصدر - عزيزى القارىء - ما تفكر
به لى اعرفانى بك عن مسار الكلام ، الى مسألة (شخصية) أو (عائلية)
على هذا النحو ، خاصة إذا علمت أن هذا (الانحراف) وسيلة من
وسائل (لم الشمل) ، الذى بدأ - كما سنرى بعد قليل - رغم أنف
الحاقدين ، بعد أن امتد حقد هؤلاء الحاقدين الى غيرى ، ممن نجحوا في
أى مجال ، فبدأ عزلهم على مستوى العائلة كلها .. وبدأت المسيرة تتجه
الى من جديد .

وفي أثناء فترة القطيعة ، التى استمرت قرابة أربع سنوات ، كان
اتصالى بالمسجد اتصال صلاة ، واتصالى بالأهل اتصال بمجاملة عادية ..
فأثرة من جانبى بالنسبة للبعض ، وحارة بالنسبة للبعض الآخر .. ولكنها
فى عمومها متحفظة .

أما عن العمل فى المسجد ، فقد كان متوقفا ، ولم أكن أسأل عن سبب
توقفه ، ولا كان يعنينى ، طالما كنت أقوم بما يجب أن أقوم به نحوه ،
من مساعدات مالية ، لا يحتاج - فى نظرى - الى غيرها .

وفي مطلع صيف ١٩٧٨ ، جاءني وفد منهم .. لتصفية ما مضى ..
ولنعود الى ما كان من علاقات طيبة ، تمود بعدها العائلة الى عهد
(الدوار) .. وعلى عاتق القوا التبعة .

وبدأنا - سوا - العمل في المسجد من جديد ، بنفس روح
الدوار ، وبفس روح الهدم .. والبده في اقامة الجدران ، قبل أن
تأتي تلك السحابة السوداء .

وفي ظرف شهر واحد ، كان عمل أربع سنوات أو خمس كاملة
قد أجز ، وصار المسجد - لأول مرة منذ ثمانى سنوات - قادرا على
استيعاب المصلين لصلاة الجمعة - ولغيرها من الصلوات الكبرى ، ومن
الاحتفالات الدينية أيضا .

وقد انتهى هذا الشهر في الأيام العشرين الأولى من رمضان ١٣٩٨ هـ
(سبتمبر ١٩٧٨ م) ، وكانت فرحة لي - فرحة بالمسجد ، الذى تفتحت
عيناي عليه صغيرا .. ثم شهادته بمعنى ينمو ويكبر ويتطور مع الزمن ،
يبدى ، ويبدى أهلى وأحبائي .. الذين استطاعوا أن يرتقوا الى المستوى
الذى أحببت لهم دوما أن يرتقوا اليه ، فوق الأحقاد ، فيصنعوا للعائلة
في حاضرها ومستقبلها ، ما فعله الأجداد لها في ماضيها .

وكانت فرحة لهم أيضا ، أنهم وعوا الدرس ، ولو أنه كان قاسيا .
وقد شاركنا الأخ على خليل ، والأخ حسن عبد المال ، فرحتنا ،
وأصررت بـ أنا - على أن يخطب الجمعة أحدهما ، أو أحد أبناء العائلة
الآخرين ، أو أحد متعلمى القرية ، وهم كثيرون كثيرون . ولكنهم أصروا
على أن أكون أنا الضعيف ، والا فلن يكون للاحتفال والافتتاح ، معنى
أو طعم - ولتكن لمن يريد غيرى أن يتكلم - الكلمة بعد الجمعة .

وينست من اتجاعم بأنى غير مستعد - عقليا أو نفسيا - لخطبة
الجمعة ، ولم يكن أمامى سوى أن أقبل .

وخطبت الجمعة ، وقال على بعدها كلمة مطولة ، امتدت الى قرب صلاة العصر ، شئت - من خلال الميكروفون - المصلين من المساجد الأخرى ، ليسبحوا معه في عالم من الروحية غريب ، لم أكن أعلم أنه لدى على مثله .

وكان على قد أتى مع حسن ، لتقديم الصورة النهائية للرسالة .
وفي نفس اليوم - الجمعة الأخيرة من رمضان - ناقشنا - قبل السحور - نقاط الخلاف بيننا في الرسالة ، وتم اعتمادى لها ، فتحقق أمله ، تماما كما تحقق أملنا نحن ، بافتتاح المسجد .
واتقن الأمر من يدى .. الى أستاذنا الدكتور مطاوع بعد ذلك .
ومن ثم قلت : ان الرسالة ولدت في رحاب بيت من بيوت الله ..
أولا وأخيرا .

وإذا كان منطقتى النفسى في عرض الأحداث ، قد جعلنى أذكر مولد الرسالة الأخير ، فقد آن لهذا المنطق أن يعود الى مولدها الأول .
ولقد كان مولدها الأول قبل ذلك بعام تقريبا .. وفي نفس الرحاب .
وكان الأبخ على قد أتى مصاحبا للأخ حسن عبد العال .
وكان حسن قد انتهى من كتابة رسالته (التريية الاسلامية في القرن الرابع الهجرى) ، وادخل ما أردت ادخاله عليها من اصلاحات ، فأتى الى قريتى ، مصاحبا له .

واتهمز على الفرصة ، فعرض على خطة رسالته ، وكنا قد تحدثنا في أمرها منذ شهر مايو ١٩٧٧ - وهو بعد طالب في الدبلوم الخاصة ، ورأيت الخطة عدة مرات ، في شهرى يولية ويولية .. ثم جاءنا سبتمبر ليعرض الصورة النهائية ، التى اعتمدها ، وترك أمر اعتمادها النهائى للدكتور مطاوع .

وفي هذه المرة ، وكنا على أبواب رمضان ١٣٩٧ هـ (أغسطس ١٩٧٧ م) ، نقلت الى المسئولين عن الجامع وقتئذ ، مدى الخجل الذى أحس به ، ونحن لننتقل لنصلى التراويح واقفجر فى أحد المساجد البعيدة عنا والتى تشك جميعا فى صحة صلاتنا فيها .

ولقد وجد لدائى هذا صدى ، فأقرب الجامعين إلينا ، امامه فى السبعين أو الثمانين من عمره تقريبا ، وهو حافظ للقرآن ، الا أن صوته أجش ، لا يسمعه أحد ، كما أنه مكفوف وأصم أيضا ، والجامع الآخر امامه ورث الإمامة عن الآباء والأجداد ، ومعلوماته الدينية دون المعلومات المتوفرة لطالب حاصل على الثانوية العامة العادية ، وهو يصلى اماما لعلماء أفاضل خلفه .

ولكن هذه مأساة الريف كله .

وأشهد أن مسجدا - عبر تاريخه الطويل - متحرر من ذلك كله ، فليس فيه وراثة لإمامة ، وإنما الكفاءة تلعب دورها فى تحديد الامام ، سواء كان من أبناء العائلة أو من عائلة أخرى .

وعندما وجدت دعوتى صدى ، قالوا : وكيف نصلى . ومكان الصلاة لا يتسع الا لخمسة أو ستة ؟

وكان الرد أن تنتقل المفارش الى قطعة أرض لى مجاورة للجامع - فليترضأ المتوضئون فى المسجد ، وليخرجوا من باب دورة المياه ، الى الباب الملاصق له ، ليدخلوا قطعة الأرض تلك ، حيث المصلى الجديد .

وتضاعف عدد المصلين ، فقد كان الجرسيفا . . . وكانت صلاة العشاء والتجر فى أحضان الطبيعة ، وتمت أشجار الكافور ، بصوت امام شاب بحسن الصوت ، حافظ للقرآن مبتغة جسدية ، ومثمة روحية أيضا .

وعندما اضطررت الى السفر الى القاهرة قبل العيد . . . تركت لهم المفتاح ، ليتموا الشهر الكريم ، فى هذه المثمة .

وكان مجيء حسن ، لانهاء رسالته ، وعلى للاتفاق على خطته في
وضعها الأخير ، قبل اعتمادها من الدكتور مطاوع ، في هذا الوقت ، وقد
استمتعا معا ليلتين كاملتين .. بهذه الصلاة ، في أحضان الطبيعة .

وكان ذلك هو المولد الأول للرسالة .

ولكن : ترى هل أبعدني مولد الرسالة الأول ، ومولدها الأخير ،
عن الرسالة ، التي حد أتي اضطرت - من أجلها - الى أن أغوص في
الماضي ، وأن أسبح في أرض الله الواسعة ، من القاهرة الى شنشور
الى طنطا .. وأن أنتقل هنا وهناك ، عارضا مسائل (عالمية) ، كان
يجب - بطبيعتها - أن تظل (مدفونة) في صدور هؤلاء الأهل ؟

وما أظن أنني قد ابتعدت عن موضوع الرسالة ، رغم ذلك ، خاصة
إذا تذكرنا أن موضوعها الأساسي ، هو القرآن الكريم .

فما حدث بيني وبين أهلي ، أخف بكثير مما يحدث بين آخرين
وأهلهم ، في أية قرية من قرى مصر ، ويكفيهم فخرا وبكفيهم ، أنهم عادوا
الى الطريق الحق من جديد .. بينما غيرهم لا يعودون . كما أنه أخف
أكتيرا مما يحدث على مستوى أية مؤسسة من مؤسسات مصر ، منذ
(التخريب) (الثوري) المتعمد .

وهو حدث ويحدث ، نتيجة للبعد عن القرآن الكريم ، ومنهجه ،
بصد أن فتحت السجون ، لكل من تمسك به ، أو استشهد بآياته ،
إلا في تمجيد (البطل) ، الذي (جاد) به الزمان ، على مصر وشعبها .

وهو وباء ، وصل حتى الى الجامعة - أرقى المستويات الفكرية
في أي مجتمع من المجتمعات - بصورة أشد ضراوة ووحشية ، مما يمكن
أن نراه في أي مجتمع صغير ، من مجتمعات مصر .

لقد أدى فتح السجون والمعتقلات ، في مطلع الثورة ، لمن لم يستطع أن يستغل علمه وذكاءه ، من أساتذة الجامعة ، الى (فراغ) الجامعة من خير رجالها ، مما استنحى (أساتذة) جددا ، دخلوا اليها من باب (السلطة) أيضا . وكانت النتيجة ، أن صار هناك جيل من الأساتذة ، لا يهمهم الا ارضاء السلطة والبحث - من خلالها - عن (خاتم سليمان) .

وعندما ظهر جيل جديد ، يحترم عقله وعلمه وتخصصه ، ويعرف (واجبه) نحو هذا البلد الطيب وأهله ، بحكم المركز الطليعى ، الذى وصل اليه ، من خلاله وخلالهم .. اتجهت اليه الحرب ، من أولئك الذين وجدوا أنفسهم (طمءاء ، رغم أنهم) ، ومن ذبولهم ، الذين يمتقدون أنهم يصلون الى (خاتم سليمان) من خلالهم .. فصار فى كل كلية من كليات الجامعة ، صراع بين هؤلاء وهؤلاء .. كذلك الصراع الذى رأيناه على مستوى عائلة (عافية) ، وعلى مستوى كل (عائلة مصرية) ، بالتالى .

وهو صراع بين (الأصالة) المصرية ، المتشبثة بالقرآن الكريم ، وبين التخريب (الثورى) لضمير مصر ، والتشويه المتعمد لتاريخها .

انها - مرة ثانية - قضية الانسان المصرى ، وبعده عن طريق الله ، كما رسمه وحدده فى القرآن الكريم ، ومن ثم لم تهدأ الحرب بين الانسان وأخيه ، منذ عهد قاييل وهاييل الأول ، ولن تضع الحرب أوزارها ، طالما كنا فى هذه الحياة الدنيا ، لأن وراء الشر - دوما شيطانا ، يدفع اليه ، ولا عصمه نالسان من هذا العدو الماكر ، سوى اللجوء الى الله ، حسب المنهج القرآنى الرشيد .

ولو وجد هذا المنهج القرآنى الرشيد له مكانا فى القلوب ، لزرع على الأرض سلام ، الانسانية فى أشد الحاجة اليه ليوم .. فى عصر الأساحة الفتاكة ، التى تزداد - مع الأيام - فتكا .

ولو زرع على الأرض هذا السلام ، فاتها ستكون فرصة لتعمير الأرض .. تماما كما عمر دوار أبو عافية ، وكما عمر الجوامع .. لأن للسلام الايمانى يعمر القلوب ، فتشع في كل ما حولها نورا ، وتملأ الأرض - من حولها - خيرا وطميرا .

ولو زرع مكان الحب الكره .. فسيكون خراب ، لأن الكره يعنى الهدم والتدمير لكل ما هو جميل ، والهدم والتدمير ، لا يمكن أن يجتمعا مع الخير والتمعير ، على صعيد واحد .

فبالحب بنيت أمريكا ، وأهلها شتات ، وأعيد بناء انيابان بصند تعطيه ، واجتازت الصين كل الصعوبات ، وتقدمت رغمها .. وبالكره نوشك الأمة العربية أن تضيع ، ولديها كل امكانيات القوة والنماء .

بدأت مرفتى بملى خليل سنة ١٩٧٧/٧٦ ، طالبا من طلاب الدكتور الخاصة ، في كلية التربية جامعة طنطا ، وكان - يومها - ثم يعين بميد بالكلية .

والتربية المقارنة مادة اختيارية من مواد التربية ، في الدبلوم الخاصة ، ومن ثم فان طلابها لا يستقرون الا بعد فترة ، يترددون فيها على سائر المواد ، ثم يختارونها ، أو يختارون غيرها .

وكانت هذه هى السنة الأولى ، التى أقرر أن أدرس فيها (التربية الاسلامية) ، بدلا من (التربية العربية) - كما فعلت في العام السابق مثلا ، أو (التربية الشيوعية) ، أو (التربية الرأسمالية) ، أو (التربية في مصر) أو ما الى ذلك ، كما يفضل غيرى ، وذلك لأنى كنت قد بلورت فكرة معينة عن التربية الاسلامية من خلال كتاب (الايديولوجيا والتربية في الاسلام) ، الذى لخصته في مقال نشر في (الكتاب السنوى في التربية

وعلم النفس (الصادر في يناير ١٩٧٦ ، وأرجأت نشر الكتاب ، كما ذكرت في أكثر من مناسبة •

وكانت مجازفة بالنسبة لى ، ولذلك قلت للطلبة : اننا سنبلور معا المنهج الذى سنسير عليه •

وسمع على من احدى زميلاته - كما قص على فيما بعد - اننى ادرس تربية اسلامية فى التربية المقارنة ، فجاء على الفور •

ورغم ان على قد ادى الامتحان فى مادة أخرى غير التربية المقارنة ، لأسباب تتصل به كمعيد فى الكلية ، ولن لم أقتنع بها ، الا أنه كان يواظب على المحاضرة ، بشكل لافت للنظر •

وأكثر من ذلك أنه لم يكن يأتى مجرد مستمع ، بل كان مشاركا حقيقيا لى - وهو طالب - فى بلورة المنهج •

وأشهد أن ذلك مما كان يدفعنى للاستزادة من القراءة ، فقد كنت أعمل له حسابا ، مما صقلنى صقلا ، أحمد الله عليه ، فى هذا المجال ، ومما دفعنى أيضا الى تأليف سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) •

وكان شبابى ، يدفعه أحيانا ، من موقف (المشارك) ، الى موقف (المشاكس) ، ولكننى كنت أفتقده - بحق - اذا تأخر قليلا •

وامتحان الدبلوم الخاصة يكون فى شهر سبتمبر ، لأن الدراسة بها عام كامل ، لا عام دراسى ، ومن ثم كان لابد من أن تتباعد •

ولكنه - رغم العطلة - لم يمتنع عني ، فلقد زارنى مرات عدة ، فى منزلى بالقاهرة ، وفى قريتى بشنشور منوفية ، كما ذكرت من قبل ، مصاحبا للأخ حسن عبد العال •

وفي هذه الفترة ، اعتذر لي بأنه لن يؤدي الامتحان
في مادة التربية المقارنة ، لأسباب ذكرها لي ... وشرع في
اختيار موضوع يسجله - معي - للماجستير . وكان هو الذي اختار
هذا الموضوع ، مع بلورة معدودة لعنوانه ، بحيث صار على النحو
الذي سجل عليه .

وكننت ضده تماما في اختيار الموضوع ، لأنه أكبر من طاقته ، ولأنه
موضوع جيد للدكتوراه ، ولكنه أصر ، فكان تسجيله فيه .

وكان منطقي في الرفض ، هو أن الموضوع ضخم ، ومن ثم فإن
طالب الماجستير ، حتى ولو كان على خليل - لا يطيقه لأن الماجستير
ليست الا (تدريبا) على البحث ، والتدريب لا يكون في موضوع كبير
كهذا . ثم انه اذا أخذ موضوع (القرآن الكريم) للماجستير ، فإن
موضوع الدكتوراه لابد أن يكون أكثر تعقيدا - فماذا ياترى يكون
هذا الموضوع ؟

واعتقد أن هذه صعوبة من الصعوبات التي قابلناها ..
عند اختيار موضوع للدكتوراه .. في الفترة التي تلت تسليم الرسالة
مطبوعة ، وسبقت مناقشة هذه الرسالة .

وسار على في الموضوع ، بخطوات ثابتة .

ونقابل نحن المشرفين على الرسائل ، بمشكلة أساسية مع طلابنا ،
وهي أن هؤلاء الطلاب يتسجيلون الكتابة ، تعجلهم من قبل التسجيل
للموضوع الذي يختارونه للدراسة ، ونحن نضطرهم مغبة هذا التسجيل
في الحالتين . فاما في حالة التسجيل ، فابتأ نضطرهم الى التأني ، بإعادة
الخطوة المقدمة منهم مرة ومرة ومرات ، مع توجيههم الى كتب معينة
يقرءونها ، أو دراسات معينة يطلعون عليها ، ليصححوا نقطة معينة في
ضوئها . والخطوة عادة صفحات محدودة لا يزيد عددها على أصابع اليد
الواحدة عادة ، ومن ثم تكون المشكلة فيها محدودة .

أما المشكلة الحقيقية ، فهي في ترجمة الطالب للخطبة — بعد ذلك — الى كتابة علمية ، خاصة اذا كان هذا الطالب يعد للماجستير ، حيث تكون (خبرته) بالكتابة وبالمعالجة العلمية محدودة • وكم يكون صعبا أن تميد الى الطالب ما يزيد على المائة من الصفحات ، ونقول له : (اني بهذا الكلام في سلة المهملات ، واسلك على النحر الآتى : •)

ولكن هذا الكلام — على غنفه — يكون مطلوبا - لتصحيح مسار خاطيء ، سار فيه الانسان أكثر من مائة خطوة •

ذلك أن معظم الطلاب يكونون قد كتبوا بدون قراءة ولا استيعاب ولا تنظيم ، متمجلين الحصول على الدرجة ، ومن ثم يأتي ما قالوه (أى كلام) ، مضافا الى ذلك — بطبيعة الحال — قلة الخبرة بالكتابة ، وبالتعامل مع النقص في المادة العلمية ، ان وجد ، في حالة الكتابة للماجستير • ولكن مشكلتي مع على خليل ، كانت على التقيض من ذلك •

كان على قارئا منذ البداية ، وقد لمست فيه — من خلال تلمذه على يدي في الدبلوم الخاصة ، كما ذكرت سابقا — مدى قراءته ، ومدى قدرته على استيعاب ما يقرأ ، ومدى قدرته على تنظيم هذا المقروء ، وفق نسق فكري معين ، يتفق معه ، ويظهر شخصيته العلمية من خلاله ، وهو — بعد — طالب في الدبلوم الخاصة • وأذكر أن كثيرا من اكتب الجيدة التي قرأها في هذه الفترة ، كانت من مكتبته •

ومرت ستة شهور تقريبا ، كنت خلالها أسأله عما صنع الله به ، كلما قابلته ، كما أفعل مع كل الطلاب المسجلين معي ، فكان رد — في كل مرة — أنه يجمع المادة العلمية ، لدرجة أنني شككت في قدرة على ، واعتقدت أنه من القادرين على الكلام ، ولكنه ليس من القادرين على الكتابة •

وأذكر أنني قلت له - عندما ضقت به ذرعا - آمرا : يجب أن تتوقف عن القراءة ، وتكتب على أى نحو ، ثم تتم النقص فيما بعد ، أن كان هناك نقص ، حتى تضمن منذ البداية ، أنك تسير على الطريق الصحيح . ثم انه اذا كان (النقص) في القراءة عينا لدى معظم الباحثين ، فإن (الزيادة) في القراءة عن الحد قد تكون عيبا أيضا ، لأنها قد (تشتت) الذهن ، وتوقع العقل البادى . ، في الاضطراب .
وبدا على يكتب ، وبعد فترة عرض على ما كتب .

وفي أثناء هذه الكتابة الأولى ، أثار القضية الأولى في البحث .

ذلك أنه كان قد انتهى من كتابة الفصل الأول ، عن (فلسفة التربية . وفلسفة المجتمع) ، وعندما سأله - كالعادة - عن أخباره ، قال : انه انتهى من كتابة الفصل الأول ، وانه قد أفانن في الحديث عن الفلسفة ، و . . . حتى أن ما كتبه عن الفلسفة قد زاد عن المائة صفحة . . كلها كلام لم يسبق اليه .

وقلت له : يا على ، ان الرسالة عن (فلسفة التربية) ، لا عن (الفلسفة) ، وبين الاثنين فرق كبير ، ففلسفة التربية ، هي هي نظام التربية ، في إطاره الفكرى أو النظرى ، بينما الفلسفة في عمومها شيء مخالف تماما .

وبعد جدل طويل ، كما تعودت معه ، اقتنع ، وعلى مضض ، وطلبت منه ألا يعدل شيئا مما كتبه ، حتى أقرأه ، وأن يسير هو في كتابته ، بالمفهوم الجديد ، لا وفق النسق الفكرى القديم .

واختصر الفصل من أكثر من مائة صفحة الى حوالى عشرين صفحات . كما يبدو من الرسالة ، في وضعها الراهن .

وقد قابلت نفس الموقف ، عند الفصل الرابع ، عند حديثه عن
(إيجابية فلسفة التربية الإسلامية ، كما وردت في القرآن) ، إذ كان
الحديث هنا مستقيماً عن الفلسفات المختلفة ، مقارنة بالفلسفة القرآنية ،
فقلت له : إن ما يهنا هنا هو انعكاس هذه الفلسفات على التربية ،
لا هذه الفلسفات في حد ذاتها .

وبعد جهد - أيضاً - لخص الفصل إلى حوالى السدس أو السبع ،
وأضاف إليه ما كان ينقصه من حديث عن التربية ، في ظل هذه الفلسفة
أو تلك ، كما حذف منه كل ما كان يوحى بأنه (يقارن) بين هذه الفلسفة
أو تلك ، وبين الفلسفة القرآنية ، كما أعاد ترتيب هذه الفلسفات ،
حسب المحور الذى تدور حوله ، وكان المحور ، هو الفردية ، بداية ..
والمجتمع نهاية . وقد خرج على نتيجة رائدة - نتيجة لذلك ، وهى أن
الفلسفة القرآنية هى الفلسفة الوحيدة المتكاملة ، بينما الفلسفات
الأخرى جزئية ضيقة النظر وفتية النظرة ، وأن هذه الفلسفات كلها ،
تضمها الفلسفة القرآنية .. وزيادة .

و (التمهيد) هدف من الأهداف الأساسية ، التى أقصد إليها في
دراستي للتربية الإسلامية ، سواء من المنظور (الفلسفى) ، أو من
المنظور (التاريخى) ، وإليه أوجه تلاميذى ، والمسجلين معي للحصول
على درجات علمية .

غير أن هذا التمهيد ، كهدف ، يمكن أن يتم التوصل إليه ،
كما يحدث في كثير من الكتابات الإسلامية المعاصرة ، بطريق (لى ذراع)
الحقيقة ، بحيث توصل إلى الهدف ، حتى ولو على حساب (العقل)
الإنسانى .

الا أن مثل هذا الأسلوب قد يصح في (خطبة منبرية) ، يعتمد
الاقناع فيها على الهاب الشاعرى ، بطريقة يكون دور العقل فيها محدوداً ،

كما قد يصح في الكتابات المدينية ، التي تقوم على الافعال ، ولكنه لا يصح اطلاقا في ... الكتابة العلمية ، بل انه - في مثل هذه الكتابة العلمية ، يؤدي الى السخرية والاستهزاء ، أكثر مما يؤدي الى الاقتناع بما يريد الكاتب قوله .

ومن ثم كانت الفصول الثلاثة الأخيرة من الرسالة ، وكان أولها (الفصل الرابع) ، عن (إيجابية فلسفة التربية الإسلامية ، كما وردت في القرآن) ، وهو يدور حول القرن العشرين ، وما به من فلسفات عامة وفلسفات تربوية ، ومدى (قدرة) هذه الفلسفات على مواجهة (تحديات العصر) ، أو (عجزها) عن هذه المواجهة .. وهنا تبدو إيجابية فلسفة التربية الإسلامية ، رغم أنها تعود الى الماضي ، مسافة أربعة عشر قرنا من الزمان ، ولا تعود الى الحاضر ، أو الى الماضي القريب ، كما هو الشأن في الفلسفات العامة المعاصرة ، وفلسفات التربية .

أما الفصل الخامس ، فقد كان انمسا في الواقع التربوي المعاصر في البلاد الإسلامية ، ليوضح مدى بعده عن الاسلام - أو القرآن - ملقيا بذلك ، الضوء على سر اخفاق نظم التربية الإسلامية المعاصرة .

وأخير يأتي الفصل السادس بالنتائج والمقترحات ، وهي لا بد أن تدور - بطبيعة الحال - حول العودة الى القرآن الكريم ، نستمد منه المون ، فلسفة حياتية ، وفلسفة تربوية ، تقودنا الى قهر التخلف الذي فرض علينا ، واختصار الطريق الى المستقبل ، كما تم - بالفعل - منذ أربعة عشر قرنا من الزمان .

ولست المخطورة الوحيدة من (التخصير) في مثل هذه الدراسة ، هي الخوف من (الاثرلاق) الى (لى ذراع) الحقيقة وحده ، وإنما هناك خوف من شيء آخر ، في مثل هذه الرسالة بوجه خاص .

فمنوان الرسالة هو : (فلسفة التربية الاسلامية ، كما يحددها القرآن الكريم) ، ومن ثم فهي (محددة) بالقرآن ، وليست فلسفة (مطلقة) للتربية الاسلامية .

ومن هنا يتطلب (التعامل) مع الواقع فيها ، مهارة خاصة ، كما يتطلب حذرا مستترا .

وأعترف بأن هذه النقطة بالذات ، كانت نقطة الضعف في عمل على ، وأنها كانت أكثر النقاط التي أفتبنتي ، في اشرافى عليه ، خاصة في هذه الفصول الأخيرة ، التي أشرت اليها .

ولقد وصل الخلاف بيننا فيها ، الى حد أفتبني فعلا ، فكانت منى ثورة عليه ، لم أكن أحبها ، لا لشيء ، إلا لأنها كانت في منزلى الرفيى ، الذى أقتضى فيه عطلة الصيف ، على النحو الذى وضحت من قبل .

أما زمانها ، فهو قبل عيد الفطر سنة ١٣٩٨ (سبتمبر ١٩٧٨) بأقل من أسبوع ، قبيل تناولنا السحور .

ولم يخفف من حدة الموقف ، إلا أنه كان مصطحا منه الأخ حسن عبد الطال ، وأقنمه حسن بعد السحور وصلاة الفجر ، فيما بينهما ، بأنه قد أخطأ ، وبأن المسار يجب أن يمدل على النحو الذى قلته .

ولقد نمت في حجرى بعد السحور ، ولكن نسوت حسن كان يشرب الى من الحجرة التى كافا ينامان فيها . . ومع ردود خافته من على .

وكان على قد تمب بالفصل من الكتابة والاختصار والاعادة . . حتى لذا جاءت هذه النقطة ، كان ما كان .

ورغم سهر الليل بطوله ، فقد كان افتتاح المسجد ، على النحو الذى وضحته ، وكانت كلمته الرائعة بعد الصلاة - على النحو الذى وضحته ، فى مطلع هذا التقديم ، فقد اقتنع تماما - كما ذكر لى فيما بعد - بأن (تصبه) كان قد طغى عليه ، بحيث ما كان - بالفعل - يجب أن يناقش فى مسألة بديهية كهذه .

وقد استطاع على بالفعل أن يتغلب على هذه المشكلة بالذات ، فى كل فصول الرسالة ، ولكنه لم يستطع أن يتغلب عليها فى الفصل الخامس مثلا ، لأنه كان أكثر هذه الفصول انغماسا فى الواقع التربوى المعاصر ، فى البلاد الاسلامية .

وكان هذا الفصل بالذات ، هو محور ما وقع بيننا من خلاف ، فى منزلنا بشنشور ، وكان رأى أن يحذف هذا الفصل برمتة ، ولما وجدت اصراره عليه ، وجهته الى اضافة الصيغة القرآنية - حسب عنوان الرسالة - عليه ، كبديل عن الصيغة الاسلامية العامة ، كما كان عليها بالفعل . ذلك أن من رأى أنه عند الخلاف على (مسائل فرعية) ، بين الطالب والمُشرف عليه ، يجب أن يكون الرأى رأى الطالب ، ليتحصل هو مسئولية ما يراه . وحاول على . . ونجح الى حد بعيد فيما حاول .

والغريب أن هذا الفصل بالذات ، كان المدخل الى الهجوم عليه ، خاصة من استاذى الدكتور محمد قدرى لطفى .

ولا يمكن أن يقلل هذا الكلام من على خليل ، الذى أعرف قدره ، أكثر مما يعرفه أى انسان آخر ، مهما كان قريبا منه .

ولا يمكن أن يقلل - كذلك - من الرسالة ، وما بذل فيها من جهد ، ولو حاولت التقليل من شأنها ، ما شاركنى الرأى من قرعوها ، ومن يمكن أن يقرعوها ، ففيها (جهد) واضح للعيان ، وفيها (جديد) جدير بالالتفات اليه .

حتى الفصل الخامس ذاته ، الذي اختلفت معه عليه ، لا يمكن أن يقلل من شأنه ، ما قلته عنه ، وإنما هي مجرد (وجهات نظر) ، جديرة — كلها — بالاحترام .

بل إن الرسالة كلها ، وفي مقدمتها الفصل الخامس ، كان موضوع إعجاب شديد ، من الأستاذ الدكتور برايان هولمز B. Holmes ، الأستاذ بجامعة لندن ، ورئيس مؤتمر التربية المقارنة الدولي ، بعد أن ناقشه على في الرسالة ، في أخريات ديسمبر ١٩٧٨ ، عند زيارته لكلية التربية جامعة طنطا ، وقال العالم الانجليزي الشهير : إنها رسالة دكتوراه ، وإن الاتجاه هو اتجاه المستقبل .

وحدث أن التقيت بالدكتور هولمز أكثر من مرة ، عندما زارنا في كلية التربية جامعة عين شمس ، في ديسمبر ١٩٧٨ ، وبهذا ، وتناقشنا في الأمر ، فأكد ما سبق أن قاله ، عن الاتجاه كله ، وعن الرسالة .

ورغم أن بعض أمور ، مما تندرج تحت عنوان (سوء الطالع) ، قد صاحبت الرسالة منذ بداية طباعتها ، وكان لها تأثيرها على (شكلها) ، لا على (محتواها) ، على نحو ما سنرى ، فقد كان للرسالة صداها ، منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها مجلدة ، سواء بالنسبة للزملاء في كلية التربية جامعة طنطا ، من الأساتذة ، ومن المعيدين والمدرسين المساعدين ، وسواء من أعضاء لجنة الحكم على الرسالة أنفسهم ، حتى أن أحد الأعضاء اتصل بأستاذنا الدكتور مطاوع ، مصرًا على أن يكون الدكتور عبد العظيم محمود ، شيخ الأزهر — رحمه الله — أحد أعضاء اللجنة ، لولا أن الشيخ كان مشغولاً بالأعداد لمؤتمر علماء المسلمين ، وفي أثناء ذلك ، هاجمه المرض ، وبسرعة انتقل إلى جوار ربه ، قبل أن تناقش الرسالة — ومصرًا كذلك هو نفسه ، على أن تحضر الاذاعة والمصحافة والتلفزيون مناقشة الرسالة ، لأنها أخطر من أن تناقش ، كما تناقش أية رسالة ، في هدوء . ومصرًا . ومصرًا .

ولكن (سوء الطالع) ، الذى تحدثت عنه منذ قليل ، هو الذى جعل نص المصو يشير بالألا يتجاوز التقدير الذى تمنحه الرسالة (جيد جدا) ، لأسباب لا دخل لملئ فيها — يشهد الله — على الاطلاق . واحتراما له ، كان التقدير الذى حددته ، هو الذى منح للرسالة :

كانت الرسالة سيئة في طباعتها ، الى حد لافى للنظر ، فقد كان (الاستئسل) من النوع الردىء والقديم معا ، وكانت الكتابة سيئة ، وكانت امكانية القراءة للرسالة صعبة ، وكانت الأخطاء المطبعية فاحشة . فى بعض الأحيان ، وكانت سطور كاملة تسقط عند الكتابة ، فتدرك على ذلك فى بعض نسخ اللجنة .. ثم كانت هناك بعض الأمور الشكلية ، التى لا دخل له فيها أيضا .. منها — على سبيل المثال — أن الاعلان عن الرسالة فى صحيفة (الأهرام) ، قد جاء اسمه فيه بالبنت الأسود ، بينما جاءت أسماء أعضاء لجنة الحكم على الرسالة بالبنت العادى .. الخ .

وقد ظهر مدى قبح الطباعة حقيقية للعيان ، عندما دفعت بهذه الرسالة الى المطبعة ، ولولا مودة خاصة ، تربطنى شخصيا بكل العاملين فى مطبعة الاستقلال ، ما قدر لها أن ترى النور ، فقد تحملوا — من أجلى — الكثير من المشاق ، فى جمعها .

ومن ثم كان (جيدا جدا) كتقدير ، فلما للرسالة بالفعل ، اذا نظرتا اليها بمعزل عن كل ما سبق ، ولكنها الحق ذاته ، اذا كان التقييم متجها الى الرسالة موضوعا ، وشكلا .. ومناقشة .

ورغم حزنى من أجل التقدير ، فقد قلت لملئ بعدها : انه أجمل ما فى المناقشة .

وكانت وجهة نظرى — كما قلت لملئ بعد المناقشة ، ونحن فى طريقنا الى النادي لتناول العشاء — أن ما لقيته الرسالة من استحسان من الجميع ، قد دفع به أحياء الى شيء من (الغرور) ، و (الغرور) أكبر

(آفة) يمكن أن يتصف بها عالم ، أو إنسان يعد ليكون عالماً .. ومن ثم فيسيئده ذلك ، الى ما يجب أن يتسم به من (تواضع) ، ويبيده بالتالى الى (الثقة بالنفس) ، لا يتحاشا الى هذا المرض القاتل : (الغرور) .

فالرجل العلمى ، سواء كان فى مرحلة الاعداد ، كما هو الحال بالنسبة لعلى ، أو تم اعداده ، بحصوله على الدكتوراه ، لا يقتله الا واحد من اثنين : الغرور ، وفقد الثقة بالنفس ، وعليه — اذا أراد أن ينجح — أن يظل محاظفا على وضحه بين القطبين .. لا يقترب من أحدهما ، وما رأيت رجلا علميا سقط ، الا تحت أقدام واحد منهما .

ومن ثم كان هذا (الدرس) ، من نعم الله التى أنعم بها على على ، وهو فى أول طريقه العلمى .. وهو لا يدري .

ولقد استوعب على الدرس بسرعة ، وكان له فى القرآن الكريم — الذى عشقه ، وحوله أصر على أن تدور دراسته للماجستير ، والذى حوله — وحول ما فيه — تدور قراءاته واطلاعاته .. كان له فى القرآن الكريم ، خير شفاء . وصدق الله العظيم ، اذ يقول فى قرآنه الكريم ، عن هذا القرآن :

« وتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين الا خسارا » (الاسراء — ١٧ : ٨٢) .

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

دكتور عبد الفنى عبود

القاهرة فى : غرة رمضان ١٤٠٠ هـ .

منتصف يولية ١٩٨٠ م .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكر وتقدير

لا يسمنى وقد انتهت من اعداد هذا البحث الا ان اتوجه الى الله تعالى بالشكر والعرفان على توفيقه لى ثم اتوجه بخالص الشكر والتقدير الى استاذى الدكتور / ابراهيم عصمت مطاوع - عميد كلية التربية بطنطا ورئيس قسم أصول التربية - على ما اولانى من رعاية واهتمام وقدم لى من توجيه وارشاد . فقد وجدت منه كل العون ابا وأستاذا .

كما اتوجه بخالص الشكر والعرفان الى استاذى الدكتور/ عبدالغنى عبود استاذ التربية المقارنة والادارة التعليمية المساعد بكلية التربية بجامعة عين شمس على عظيم جيله فى توجيه هذا العمل والاشراف عليه حتى خرج على هذه الصورة . ولقد كان لتوجيهاته ومؤلفاته اكبر الاثر فى ارشادى دائما نحو الصواب .

كما أوجه الشكر والتقدير لاستاذى الجليلين اللذين قاما بمناقشتى وتوجيهى ، ولكل من مد لى يد العون فى اعداد هذا البحث واخراجه وأخص بالشكر الاخ الأستاذ / حسن عبد العال ، والاخوة والاخوات العاملين بمكتبة كلية التربية بطنطا وجميع العاملين بالكلية على ما قدموه لى من عون ومساعدة ، وآمل بما قدمت من عمل أن أكون مستحقا لما بذله الجميع نحوى من جهد وعون ومساعدة والله ولى التوفيق .

على خليل أبو العينين

فصل قییدی

مقدمه البحث والغرض منه

تمهيد:

التربية عملية اجتماعية ، ولذا فهي تختلف من مجتمع لآخر حسب طبيعة ذلك المجتمع والقوى الثقافية المؤثرة فيه ، بالإضافة الى القيم الروحية والفلسفية التي اختارها وارتضاها لتسير عليها حياته « ومعنى ذلك أن التربية تشق أهدافها من أهداف المجتمع ، وتحدد خطواتها لبلوغ تلك الأهداف ، وحول تلك الأهداف تدور فلسفتها ، ومن ثم تختلف فلسفة التربية من مجتمع لآخر ، باختلاف الظروف المحيطة بكل مجتمع ، وفلسفته التي توصل اليها لمعالجة تلك الظروف » (١) .

ولقد مر المجتمع العربي بظروف تاريخية باعدت بينه وبين الحضارة الحديثة من جانب كما باعدت بينه وبين تراثه من جانب آخر ، حيث فرضت عليه مناهج فكرية وأساليب تربوية مكنت من نشر عدم الثقة في نفوس الشعوب العربية والإسلامية في هذا التراث، وحدث غزو ثقافي وفكري « ووقع الشرق العربي والإسلامي في حضارة التربية الغربية ، ونظمها التعليمية ، ومناهجها الفكرية ، وقيمتها ، ومثلها العليا ، وتصورها للحياة الانسانية والانسان ، ونظرتها للعلوم والآداب ، كما يترامى الطفل الصغير في أحضان مرب كبير ، ويقبل نظامه التعليمي ، وبالأصح فكرته التعليمية بحذقها على علاقتها التي نشأت واختمرت في بيئة تؤمن بمقائد وأسس ومبادئ وقيم ومفاهيم ومثل تختلف كل الاختلاف عن العقائد والأسس والمبادئ والقيم والمفاهيم والمثل التي يؤمن بها ويمش بها ، ويجاهد في سبيلها ، بل تقوم على هدمها وتفتتها أحيانا ، والتهكم بها والاستهانة بقيمتها ، أحيانا أخرى » (٢) .

(١) د. عبد الغنى النورى ، د. عبد المنى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر (العربي) - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ٣٤ .
(٢) أبو الحسن الحسنى الندوى : نحو التربية الإسلامية الحرة ، في الحكومات والبلاد الإسلامية - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ١٠ .

وحصلت « الحكومات الغربية والاسلامية على استقلالها وهي منهكة القوى ممزقة ودخلت كل منها عهد الاستقلال بآمال وتطلعات أكبر مما تطيق امكانياتها ومواردها المادية والبشرية ، شأنها شأن غيرها من بلاد العالم الثالث ، وكانت النتيجة سلسلة من الاخفاق والفشل ، وعدم القدرة على مجابهة الحضارة العالمية الراهنة ، ومن ثم ازدواج في التفكير ، تختلف صورته من بلد عربي الى آخر ، ولكنه يكاد يقضى على كل خطوة في سبيل الاصلاح عموماً »^(١). وكانت نتيجة ذلك ، أن تأثرت التربية في تلك البلدان فأنتجت طبقة مثقفة ، أو بالأصح « طبقة مضطربة في عقائدها وأفكارها وسيرتها وأخلاقيها ، وأحسن أحوالها أن تكون مذبذبة بين الفكرة الغربية والفكرة الاسلامية ، والافى في أكثر الأحيان تسليخ من كل ما يدين به مجتمعا وأمتها وبلادها »^(٢) .

ولم تشمل القيادات الوطنية بعد الاستقلال على تنمية التراث الثقافي ، أو حتى كشفه والاستفادة به في تنمية مجتمعاتها ، وكان هذا اما بحكم تربيتها وتثقيتها واما لجهلها حيناً آخر ، وتكالبت على ثقافة المجتمعات الأجنبية تستمد منها فلسفة للمجتمع الاسلامي ، وعلى أساس هذه الفلسفة بنيت فلسفة التربية ، وقدمت البلاد المتقدمة هذه الفلسفات على أنها هي الحل الصحيح ، في حين أنها تشكل موجة من « موجات الغزو الفكري والثقافي ، الذي يفسد ويسم على الأمة صحتها ، ويعرقل وئبها ، فموجات أفلام الجنس والعنف ، وموجات الرى ، والشذوذ الجنسي والأخلاقي .. وثقافة السلع اليومية ، ويرى اعلام المال والجريمة ، وكلها أضواء من الاثارة البليضة والرخيصة تغد على وجدان الأمة البريئة وهي تنفض عن جسدها غبار تراب الزمن ، وتسمح آلامها بمرق ودم بعض أبنائها .

(١) د . عبد الفتى الجوى ، د . عبد الفتى ميود « المرجع السابق »

١٠٠٢٠٢

(٢) أبو الحسن الحسنى الفتوى « مرجع سابق » ، ص ١٠١ .

وهنا تختلف نظرة بعض أبناء الأمة الواحدة في النظر الى بعض المشكلات وحلولها وتجيء هنا على التور أجهزة الاعلام القاجرة الادراك والمحسودة الفهم لتجعل من هذا رجعيا، وذلك تقديما، ولتتعدد الانقسامات، وتختلف الاتجاهات ، ولتتأمرس المذهبية والجزئية دورها في خدمة الأهداف العليا لجهة المراء ضد الاسلام وأهله» (١) .

وكان أمر الترية هو نفس الوضع العام ، فقد أتتج أناسا متعلمين :

(١) اما ينتمون الى الغرب بفكره وفلسفته وثقافته يمجذولها ويسجدون في محرابها .

(ب) واما شريقون يمجذون فلسفة الشرق وفكرته وثقافته .

(جـ) واما محليون انفزلوا عن كل شيء تماما وجمدوا على قديمهم لا يرون غيره .

ولقد حاول بعض المثقفين العرب والمسلمين أن يطوروا قديم هذه الأمة وتراثها ، بمد دراسته وتناوله تناولا عصريا ، ولكن أصحاب هذا الاتجاه - رغم ما بينهم من اختلاف في المناهج - قائل الآخرون من شأنهم وذلك حتى تكتمل فصول المؤامرة للقضاء على الولاء للوطن الاسلامي وبالتالي تضييع الشخصية الاسلامية .

ولكننا اليوم نجد أن الرأسمالية (الغربية) والشبوعية (الشرقية) قد قيدتا الانسان بأغلال المادة والكنيسة المتشجرة بتأثير من القطيعة الرجعية تشبث في مشقة بتيار التاريخ ، وضمير المسيحيين يفلت منها يوما بعد يوم ، على رؤوس الأشهاد ، فالرأسمالية قد أهكها رهاؤها فاقمت الى فلسفات وجودية مهجنة من الارتياية ، ومن اللذات الزائفة ،

(١) صابر طعيمة : تحديثات امام العروبة والاسلام - دار الجيل ببيروت - ١٩٧٦ ، ص ١٤ .

والتيبوية تذرعاً بالعجة المشروعة ، وهي تخريب الإنسان ، قلنا منلبته
الحرية الحقيقية ، حرية الفكر ، وانتهت الى علمية عديمة ، والى فلسفة
قوامها الكراهية ، والتكيف مع البيئة « (١) » . وأمام هذا رأياً الرأى العام
الاسلامى والعربى لتقبل اعادة دراسة التراث من جديد وضوعه صياغة
تتفق مع العصر ، والتقدم التكنولوجى . ورغم هذا فان هذا التراث
لا يزال فى حاجة الى جهد كبير لاعادة اكتشافه ، وتنقيته من الشوائب ،
ودراسته دراسة علمية جادة للاستفادة به فى الحياة المعاصرة ، وما فرضته
من تغييرات ، لم يكن لها - بتفصيلاتها - وجود فى التراث .

وإذا كان الأمر كذلك ، فان تحقيق التراث ونشره يضم الفكر
التربوى الاسلامى ، الذى لا يلبو فى تكامله بحيث يمكن الاستفادة به ،
الا فى القرآن الكريم والحديث الشريف ، وفى فقه الفقهاء ، وكتابات
الفلاسفة والمتكلمين وأدب الأدياء ، وبدراسة هذا التراث ، يمكن أن
تتضح الاستراتيجية التى تبنى على أساسها فلسفة التربية ، والتى يمكن
على أساسها تأصيل الفكر التربوى والعملية التربوية .

المشكلة :

تعتبر البلاد العربية والاسلامية متخلفة حضارياً ، وان تفاوتت فيما
بينها فى مدى هذا التخلف ، وكان من نتيجة هذا التخلف التطلع الدائم
الى مستوى ونظم وفلسفات وأيديولوجيات ومؤسسات البلاد المتقدمة
حضارياً ، وأدى هذا الى عدم الاستقرار فى السياسة التعليمية وعدم
الارتباط بين فلسفة التعليم وواقع هذه البلاد (٢) . ونحن نلظر الى
المجتمعات العربية والاسلامية اليوم نجد أن كثيراً من الدساتير تنص على
أن الدين الرسمى للدولة هو الاسلام ، أما واقع هذه المجتمعات فليس

(١) د. أحمد مروة : الاسلام فى مفترق الطرق - ترجمة د. عثمان
أمين - دار الشرق - بيروت - ١٩٧٥ ، ص ١٩١ .
(٢) د. عبد الغنى النورى ، د. عبد الغنى مبود (مرجع سابق) ،
ص ٢٢٤ .

من الإسلام في شيء ، حتى التربية نجد لها غريبة عن الإسلام وأصوله ، سواء في فلسفتها أو مناهجها أو نظمها ، وتسعى هذه المجتمعات إلى التحرر ثقافياً وعلمياً وتكنولوجياً وتربوياً ، وهي تدرك أن التحرر بهذا الشكل لا يمكن أن يكون حقيقة واقعة ، إلا إذا صيغت هذه المجتمعات بما يتفق وماضيها وما فيه من تراث ، وحاضرها وما فيه من إمكانيات ومستقبلها وما له من أهداف ومطامح (١) . فهي لن يكون لها طريق للتحرر من التخلف إلا إذا كانت لها فلسفتها النامية من واقع حياتها ، ومن تراثها الثقافي ، ومن الموارد المتاحة ، « فننعكس على تربيتهم إنناهم ، فخلق فلسفة تربوية أصيلة ، ولن يكون للعرب هذه الفلسفة التي تخلق المجتمع العربي المنشود إلا إذا كانت مشتقة من ثقافتهم مبعرة عن أيديولوجيتهم قائمة على أساس من تراثهم العربي الإسلامي » (٢) .

ويعود التراث العربي والإسلامي في أساسه إلى القرآن الكريم ، فلقد وضع منهاجاً للحياة كاملاً وأجاب على تساؤلات الفلاسفة التي أثاروها ، وفيه نجد فلسفة تربوية مستبعدة من هذا المنهج وهي خطوط عرضية تحدد العملية التربوية في إطارها ، فلقد وضع « القرآن في إرشاد البشر للمعرفة منهاجاً علمياً واقعياً بعيداً عن النظريات الجدلية والفروض الظنية التي تختلف فيها العقول وتتعارض فيها الأنهام » ، وهو بهذا ينشد خير البشرية ، ويجنبها مزالق الأوهام (٣) . « فالقرآن يشتمل على مباحث فلسفية ، وهذه الفلسفة القرآنية تفنى الجماعة الإسلامية في باب الاعتقاد ، ولا تصلها عن سبيل المعرفة والتقدم » (٤) .

(١) د . فاخر حائل : معالم التربية ، دراسات في التربية العامة والتربية العربية - بيروت - ١٩٦٤ ، ص ١٤ .

(٢) د . عبد الفتى النورى ، د . عبد الفتى عبود (مرجع سابق) ، ص ٣٣٣ .

(٣) على عبد العظيم : فلسفة المعرفة في القرآن الكريم - العدد (٦٥) من سلسلة (البحوث الإسلامية) - مجمع البحوث الإسلامية - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م ، ص ١٤ .

(٤) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - المجلد السادس من (إسلاميات الاستقلال) - العقاد - بيروت - ١٩٧٥ ، ص ٧ .

وإذا كان المثل الأعلى الذى يجب علينا أن نتمسح على منواله فى تربية أجيالنا العربية الاسلامية ، ليس فرنسا ، ولا انجلترا ، ولا يابانيا ، ولا أمريكا ، وإنما هو مثل أعلى عربى ينبع من صميم حياتنا وارتباطنا بماضيها وحاضرها ، ومستقبلنا ، فإن معنى هذا أن التربية العربية الحديثة لا يمكن أن تكون أصيلة إلا إذا كانت موافقة لفلسفة الشعب العربى الحديث ، وفطرته الى الوجود ولرأيه فى قيم الانسان ، وهذه الفلسفة لا تبلغ قمة كمالها الا فى القرآن الكريم ، دستور هذه الأمة ، حيث يمكن اعتباره « الكتاب القيم » للتربية العربية الاسلامية ، ترجع اليه الدول العربية والاسلامية لتأخذ منه ما يوافق ويناسب ظروفها ، وهذا هو مجال وب المشكلة التى نحن بصددها .

مجال البحث :

ومجال البحث اذن هو القرآن ، الذى هو « كتاب الله الكريم الذى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم منجما متتاليا فى مدى الثنتين وعشرين سنة وشهرين وإثنين وعشرين يوما » (١) .

وأول آية نزلت من القرآن قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » وآخر ما نزل منه قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » .

ومن أسمائه : الكتاب ، والفرقان ، والذكر والتزويل والكلام والحديث والموعظة والنور والعلى والصراف والروح والوحي ، ومن صفاته العزيز (٢) .

(١) أحمد حسن الباقورى : مع القرآن - مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماهير - القاهرة - ١٩٧٠ ، ص ٦٥ .

(٢) أنظر : محمد رجب فرجاني : كيف تتأدب مع المصحف - كتابة ، قراءة ، تعلما ، استماعا - الطبعة الأولى - دار الانتصام - القاهرة ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ٣١ - ٣٣ .
وصبحى الصالح : مباحث فى علوم القرآن - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ .

وقد نزل القرآن منجما أى مجزءا ، منه ما نزل بمكة ، ومنه ما نزل بالمدينة ، فالمكى ، هو ما نزل على رسول الله مدة بقائه بمكة ، ، والمدنى « هو الذى نزل عليه صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة » (١) .

وتهتم الآيات الحكيمية بتوضيح العقيدة ، أما الآيات المدنية ففيها تفصيل وتشريع ، وبهذا يمكن القول بأن محتويات القرآن هى عقائد يجب الايمان بها ، وأخلاق وتشريعات وأحكام ، وهذه الأخيرة ناتجة عن الأولى وهى العقائد ، ومن هذه النقطة بالذات فلاحظ وظيفة القرآن التربوية ، التى بدأت منذ بداية نزوله . « ذلك أن الجاب الفكرى ، والسلوك الشخصى لا يقتضى سيطرة على مقبدرات المجتمع وامساك بالسلطة ، ومن هنا فقد استطاع المسلمون وهم يعيشون بين كفار مكة أن يؤمنوا بالاسلام ، وأن يقتنعوا بالعديد من أفكاره ، كما تعددت معاملها الرئيسية فى هذه الفترة ، ثم ازدادت رسوخا وانكشف الكثير من أبعادها بعد ذلك ، عندما صارت لهم الكلمة العليا بعد الهجرة ، فاجتمع لهم بذلك جانبين هامين يمكنان للتربية تمكينا راسخا ، جاب السلطة يستعينون بها فى اقامة وتنظيم المعاملات وسن التشريعات ، وتهيئة المناخ الصحى للالام لممارسة التربية الاسلامية الصحيحة ، وجاب الإقتناع الفردى والحساس الشخصى ، والممارسة الجماهيرية لأساليب التربية ومنهجها وتربيتها » (٢) .

ولقد نزل القرآن لهذاية البشر الى ما به صلاح دنياهم وآخراهم « ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » (٣) ، وهذا القرآن ، النور ، نزل جبريل به على محمد صلى الله عليه وسلم « ليعلمنا الكتاب والحكمة ويذكينا ، وبعدنا لما بعدنا به من سعادة الدنيا والآخرة ، ولم ينزله

(١) أحمد حسن الباقورى (مرجع سابق) ، ص ٦٧ .

(٢) د. سعيد اسماعيل على : أصول التربية الاسلامية - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ١٩ .

(٣) الاسراء : ٩ .

قانوناً ديوياً جافاً كقوانين الحكام ، ولا كتاب طبياً لدواء الأجسام ، ولا تاريخاً يشرحنا لبيان الأحداث والوقائع ، ولا سفرأ فنياً لوجوه الكسب والمنافع ، فإن كل ذلك مما جعله باستطاعتنا ، وهذا بعض مما وصف الله به كتابه في محكم آياته ، تدبرها سلفنا الصالح واهتدوا بها فأنجز لهم ما وعدهم من بعبادة الدنيا قبل سعادة الآخرة في مثل قوله « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يبدولنني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » (١) .

وعلى هذا يمكن القول بأن القرآن ، وهو مجال بحثنا - كما صـل من أصول التربية الإسلامية - هو كتاب تربية، قبل أن يكون أي شيء آخر، وبجملنا هنا هو القرآن باعتباره أهم مصدر من مصادر التربية الإسلامية .

الغرض من البحث :

وغرضنا هو الكشف عن إطار فلسفي للتربية العربية والإسلامية المعاصرة ، يتفق والحاضر ويحقق آمال المستقبل ، وذلك على أساس دراسة شاملة لفلسفة الحياة في القرآن ، والتي تمثل الأطار العام للمجتمع الإسلامي ومحاولة الاستفادة من هذا الأطار الفلسفي للتربية في إصلاح النظام التعليمي ، حسبما تقتضيه تلك الفلسفة ، حماية له من الضياع والاختراب والقص واللصق ، مما تتخبط فيه سياسة التعليم في البلدان العربية والإسلامية وحماية لها من تبديد أموالها دون عائد إلا التسبب والانحراف ، لأنها بمنزلة عن الفلسفة العامة التي تحكم المجتمعات الإسلامية ، وبعبارة عن الثقافة والتراث الإسلامي .

منهج البحث :

المنهج التحليلي الذي يمكننا من الوقوف على الفلسفة العامة

للقرآن الكريم وتحديدنا لهم امتنباط فلسفة التربية الإسلامية منها بحيث نعرض للتربية في القرآن ومميزاتها وأهدافها ومجالاتها ، وطرائقها ، من خلال دراسة آيات القرآن الكريم دراسة تحليلية .

والمنهج المقارن حيث وقف على القوى المؤثرة في نظم التربية الإسلامية المعاصرة من حيث فلسفتها وأهدافها وعن طريقه يمكن المقارنة بين فلسفة التربية القرآنية وفلسفات التربية القائلة في بلاد العالم الإسلامي والوصول عن طريق المقارنة الى اثبات أن فلسفة التربية القرآنية أصيلة ، وأنها هي الحل الوحيد للخروج من المأزق التربوي الذي تعيشه البلاد الإسلامية .

ويتكون البحث من ستة فصول :

الفصل الأول :

ويبدور حول الصلة التي تربط فلسفة المجتمع بفلسفة التربية ، وفيه تناول صلة فلسفة التربية بالفلسفة ، وفلسفة المجتمع وصلتهما بفلسفة التربية .

الفصل الثاني :

وفيه قام الباحث بتحديد فلسفة الحياة القرآنية وذلك عن طريق استقراء آيات القرآن ، فتناول الفصل الجوانب المختلفة التي تشكل فلسفة الحياة القرآنية كما خددها القرآن: الله . الكون . الانسان . حيث درس الانسان من وجهة نظر القرآن والطبيعة الانسانية كما صورها القرآن ، وعلاقة الانسان بالله وبالكون .

المجتمع الإسلامي : حيث درس الباحث دور الانسان في النظام الاجتماعي ، ودور المجتمع (كمجموعة أفراد) في اقامة النظام الاجتماعي من حيث القساوون الأخلاقي للجماعة والحقوق والواجبات والعبادة الاجتماعية ووسائلها وأهدافها ، ودراسة الأسس الاقتصادية وأصول الحكم للمجتمع المسلم ، ودراسة وضع أهل الذمة في المجتمع الإسلامي .

المجتمع الدولي : وفيه درس الباحث علاقة المجتمع الاسلامي بالمجتمع الدولي سواء في حالات الحرب أو في حالات السلم .

الحياة الاخيرة : وقد درسها الباحث باعتبارها بدا رئيسيا في فلسفة الحياة الاسلامية القرآنية وأوضح معالمها وفصولها وبعض مشاهدتها .

ثم انتهى الباحث من ذلك كله الى تحديد القرآن لشخصية الفرد المسلم في علاقاته بهذه الجوانب المختلفة والتي تؤثر في تحديد اطار فلسفة التربية القرآنية .

المصل الثالث :

وفي دار البحث حول فلسفة التربية الاسلامية كما حددها القرآن الكريم ، واستنادا الى فلسفة الحياة الواردة في الفصل السابق حيث قام الباحث بدراسة التربية وأهم سماتها من القرآن ثم تحديد أهداف التربية اعتمادا على تدرج قيمى حدده القرآن في كثير من آياته ، وعرضها الباحث بحيث استنبط منها أهدافا للتربية .

ثم درس الباحث مجالات التربية فتناول الجانب الجسمي والجانب الجانب العقلي والجانب العقائدي والجانب الوجداني والجانب الاجتماعي بحيث حدد معالم شخصية الانسان كما يريد القرآن الكريم ، ثم تناول الباحث طرق التربية كما بدت في القرآن الكريم ، وخلص الى خاتمة الفصل .

الفصل الرابع :

ولما كانت مجتمعات العالم الاسلامي تختلف في أخذها بفلسفات التربية كان لزاما على الباحث أن يقارن فلسفة التربية القرآنية بفلسفات التربية المختلفة حيث تم اختيار أمماط من هذه الفلسفات ومقارنتها بالفلسفة القرآنية ، ومن خلال هذه المقارنة خلص الباحث بمميزات خاصة بفلسفة التربية القرآنية .

الفصل الخامس :

وفي هذا الفصل انتقل الباحث الى دراسة واقع البلاد الاسلامية ، حيث درس المؤثرات المختلفة التي أثرت وحقرت في فلسفة التربية ، ودرس واقع هذه البلاد من جميع نواحيه ، وكيف أن فلسفات التربية في هذه البلاد بعيدة عن فلسفة التربية القرائية .

الفصل السادس :

وفيه قام الباحث بعرض النتائج التي خرج بها من الدراسة ، وبمجموعة من التوصيات .

والله أسأل التوفيق والسداد .

الفصل الأول

فلسفة التربية وفلسفة المجتمع

- تمهيد .
- مفهوم فلسفة التربية وعلاقتها بالفلسفة .
- فلسفة المجتمع وأثرها في فلسفة التربية .
- خاتمة .

تمهيد :

التربية عملية اجتماعية ، ولذا فهي تختلف من مجتمع الى آخر ، حسب طبيعة ذلك المجتمع ، والقوى الثقافية المؤثرة فيه ، بالإضافة الى القيم التي يعيش على أساسها ، ومعنى ذلك بطريقة أخرى أن التربية تشتق أهدافها من أهداف المجتمع ، وتشكل نفسها حسب فلسفة المجتمع وتحدد خطواتها لبلوغ تلك الأهداف .

طبيعة العملية التربوية :

تعنى كلمة التربية - لغة - « التنمية » ، يقال ربا ، نماه وربى فلان ، غذاه ونشأه ، وربى نمل قواه الجسدية والعقلية والخلقية ، ويقال ربى النخلة « و « تربى » تنشأ وتغذى وتنفق » (١) .

وإذا كان قد اختلف في تعريف التربية اصطلاحيا ، فإنه من الممكن أن نقول أن هذا الاختلاف تابع من اختلاف ثقافات المجتمعات ، والاختلاف حول أهداف التربية ، حيث « يختلف معنى التربية ومفهومها باختلاف ميادين الدراسة النفسية والاجتماعية والحضارية ، في نظرتها للفرد والمجتمع ، فأحيانا تفهم التربية على أنها التعلم ، ولكنها تعنى في الواقع ما هو أكثر من التعلم ، أنها الوسيلة التي يحدث من خلالها التنمير في السلوك ، وأحيانا تفهم التربية على أنها نقل التراث ، ولكن هذا المفهوم لا يعبر عن دورها الأساسي ، فلورها الفعال . « يتمثل في إثراء الخبرة كأساس لنمو نظم اجتماعية جديدة ، تتلاءم مع تغير النظم الثقافية » (٢) ، التي يعيش بها

(١) د. عبد الفنى التورى ، د. عبد الفنى عبود (مرجع سابق) ،

ص ٣٢ .

(٢) المعجم الوسيط - قام باخراجه ابراهيم مصطفى وآخرون ، وأشرف على طبعه عبد السلام هارون - ج ١ - مجمع اللغة العربية ، سنة ١٣٨٠ هـ ، ١٩٦٠ م ، ص ٣٢٦ ، نقلا من د. عبد الفنى عبود : المقالة الأولى من كتاب : في التربية المعاصرة ، ص ١٧ .

(٣) منير المرسى سرحان : في اجتماعيات التربية - مكتبة الإنجلو المصرية - طبعة أولى - ١٩٧٣ ، ص ٣٩ .

المجتمع الذي هو عبارة عن حصيلة الثقافة التي مر بها ويعيش فيها ، ذلك أن « السلوك الانساني في أى ثقافة من الثقافات يمكن فهمه على ضوء القيم والمثل والاتجاهات العامة التي تسود هذه الثقافة بالذات ، كما أن ضوابط محددة تحكم انفعالات الأفراد » (١) وذلك يؤثر في التربية والنظام التربوي لدى مجتمع ، إذ « كل نظام تربوي يقوم على فلسفة عملية خاصة تتصل بالحياة اتصالاً وثيقاً » (٢) ومن ثم يمكن أن نعرف التربية ، بأنها « تلك العملية المقصودة أو غير المقصودة التي اصطلحها المجتمع لتنشئة للأجيال الجديدة ، وبطريقة تسمح ببنية طاقاتهم وإمكاناتهم الى أقصى درجة ممكنة ضمن إطار ثقافي معين قوامه المناهج والاتجاهات والأفكار والنظم التي يحددها المجتمع الذي تنشأ فيه ، بما يجعلهم على وعي بوظائفهم في هذا المجتمع ودور كل منهم في خدمته ، ونمط الشخصية التي يتبناها ، ثم نوع السلوك الذي يجب عليه أن يسلكه » (٣) .

فالتربية إذن تعنى بتربية الأفراد الانسانيين ، طبقاً لفلسفة المجتمع الذي توجد فيه هذه التربية وهي إذن ليست سوى الحياة الكلية للمجتمع والأفراد الذين يعيشون فيه منظوراً إليه من وجهة نظر معينة لإمكانات النمو بالنسبة للأفراد ، وأهداف التطور بالنسبة للمجتمع » (٤) . ومعنى كل هذا أن التربية والتنشئة لا تمارس في فراغ بل « طبقاً على حقائق » (٥) . ويستلزم ذلك أمرين :

- (١) د. محمد اسماعيل علي : أصول التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٢٣٩ .
- (٢) ت. ب. ن. : التربية ، مادتها ومبادئها الأولية - ترجمه صالح عبد العزيز شيخانه - راجعه محمد عطية الأبراشي - مطبعة لجنة التأليف والنشر - القاهرة ، ص ١٤ .

- (٣) د. محمد سيف الدين قهني : سليمان نسيم : مبادئ التربية الصفائية - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٦٧ ، ص ٤٢٢ .
- (٤) المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

- (٥) هاستون ميللر : مدخل الى التربية - ترجمه نسيم قهني - منشورات هزبنات - بيروت - طبعة أولى - ١٩٦٢ ، ص ١٢٢ .

١ - أنها تبدأ مع بداية حياة الإنسان على هذه الأرض ، فالطفل
اذ يولد يعاني عجزا لا مثيل له لدى أى وليد في المستويات التطورية
الحيوانية ... وهذا العجز له دلالة هامة جدا اذ يعنى :

أولا : أن الطفل يظل فترة طويلة ، بحاجة شديدة انى استمرار عناية
البالغين به ، كشرط لاستمرار بقائه ، ويعنى :

ثانيا : أنه يلقى فرصة للتعليم نتيجة احتكاكه بالبالغين لا تتاح لغيره
فى أى مستوى تطورى آخر ، ويعنى :

ثالثا : أنه بحكم طبيعته العضوية التى لها هذه الدرجة من عدم
التحديد التطورى أكثر استعدادا لتشكيل نشاطه فى قنوات متنوعة ،
يعنى :

رابعا : أنه مضطر الى أن ينمى وسائل التمييز والطلب بدرجة
تناسب مع شدة احتياجه الى مساعدة الآخرين وتنوع حاجاته (١) .
والطفل فى نموه ، يصتلك بالآخرين ، احتكاكا يؤدي الى تعديل السلوك ،
على نحو من الانحاء (٢) ، وهذا التعديل ينتج عن تربية « قد تكون مقصودة ،
كما هو الحال فى التربية المدرسية ، وقد تكون غير مقصودة كما هو الحال
فى التربية اللامدرسية وفى الشارع ، فى المتنسى ، وفى الصحافة ،
والاذاعة والتلفزيون وغيرها ، التى قد يكون لها تأثير فى تعديل السلوك ،
أخطر من تأثير التربية المقصودة » (٣) .

٢ - أنها توجد فى مجتمع معين له ثقافته وفلسفته التى توجه حياته ،
هذه الحياة التى تحكمها مجموعة من القواعد والمبادئ التى هى جزء من

(١) د. سعيد اسماعيل هلى (مرجع سابق) ، ص ٢٣٥ .

(٢) د. عبد الفتى النورى ، د. عبد الفتى عبود (مرجع سابق) ،
ص ٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٤ .

ثقافة المجتمع ، والتي يعبر عنها بفلسفة المجتمع، والتي تقوم بوظيفة تنظيم السلوك البشرى ، وتحوله الى أعمال هادفة لازمة وضرورية للنظام الاجتماعى الذى يعيش الانسان فى كنفه وفى ظله ، ودور التربية المنشود، لا يتحقق الا حين تزود الأفراد تبعاً لأعمارهم وقدراتهم ومستويات نضجهم بالواقف التى تنمى العقلية الابتكارية التى تمكنهم من اكتشاف آفاق جديدة تنهض بواقعهم الموجود (١) وتعمل على تقدم هذا المجتمع الذى ينتمون اليه .

وفى سبيل ضبط السير العام للنظام الاجتماعى ، توصل الانسان الى افتراضات من خلال تجاربه تتلخص فيما يلى :

— « طبيعة العالم أو نوع العالم الذى عاش فيه ، كيف وجد ؟ وكيف خلق ؟ ومن خلقه ؟ وهذه افتراضات ضرورية لحصوله على الغذاء والمأوى والأمن ، لبقائه المضى . »

— مكانه فى هذا العالم ، وعلاقته بالقوة أو بالقوى التى تتحكم فيه ، وفى هذا العالم الذى يعيش فيه ، ويتغذى منه ويحتسب به .

— علاقته كفرد ، بزملائه الذين يعيشون معه ومن يتعامل معه ، والحياة الجماعية التى يحتويها ، وما فى هذا من حقوق له والتزامات عليه .

— الطبيعة البشرية ، صورة النفس ، وماذا يدفع الفرد الى هذا السلوك أو ذاك ؟ ماذا يدفعه الى عمل ما ؟ وقد أدت هذه الافتراضات الزمنية الى تكوين اطار من المعتقدات عن الطبيعة وعن الانسان فى ضوء ما استطاع هذا أن يضيفه من معانى على الأحداث ، وعلى سلوك غيره .

(1) Francis J. Brown : Educational Sociology, 2nd ed, N. Y., Prentice Hall, 1955, p. 209.

ومن ثم بدأ الانسان الترد بشكل ويفسر نفسه وسلوكه لا لغيره فقط ، ولكن لنفسه أيضا « (١) » .

وهذه الجوانب هي التي تشكل فلسفة المجتمع ، وهي تختلف باختلاف المجتمعات التي تتبع منها وتعيش فيها ، وذلك لأن المجتمعات مختلفة باختلاف البيئات والثقافات ، وعلى أساسها يحدد أهدافه ، واللغة التي تترجم هذا وتحيله الى واقع ملموس ، هي التربية ولا شيء غيرها .
والنظام التربوي في أى مجتمع من المجتمعات يتشكل طبقاً لهذه العناصر ، التي تكون فكرة أو فلسفة المجتمع في الحياة ، وهي تعكس « ما وصل اليه ذلك المجتمع من حضارة وزقى ، فكلما تقدمت الحضارة ، تمعدت الحياة ، وتمعدت معها شئون التربية ، وأصبح لتنظيمها أهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية » (٢) . ومعنى هذا أن التربية وليدة المجتمع بكل ما فيه ، نظامه الاجتماعي ، وظروفه السياسية وموقعه الجغرافي ، ومركزه الاقتصادي ، وتقاليدته الروحية ، وتفوقه في نواحي المعرفة المختلفة (٣) .

فالنظام الاجتماعي اذن له تأثير واضح على الفلسفة التربوية ، ومؤسسات التربية المختلفة لما توجد في مواقف اجتماعية « ومنها تستمد كثيراً من توجيهاتها وأساليب العمل بها ، وقد يكون هذا أمراً مقروصاً أحياناً ، ولكن الصورة الغالبة ، تشير الى أن الاستمرار لهذه التوجيهات والتعليمات وأساليب العمل بها غالباً ما تتبع من العادات والتقاليد ، وما يلاحظ لدى أعضاء الجماعات الاجتماعية من أنماط سلوكية » (٤) . وهذه

(١) د . سعد مرسى أحمد : التربية والتقدم - عالم الكتب - القاهرة ١٩٧٠ ، ص ٣١ .

(٢) فتحة سليمان : التربية عند اليونان والرومان ، مكتبة نهضة مصر - القاهرة دت - ص ج .

(٣) المرجع السابق ، ص ج .

(٤) فتحى عبد القصود الديب ، د . صلاح الدين على مجاور : النهج المدرسي ، أسسه وتطبيقاته التربوية : دار القلم - الكويت - ١٩٧٣ ، ص ٧٢ .

هى التى تقدم المفتاح للفلسفة التربوية التى تستحق بذل الجهد ، فى وضعها وصياغتها ، لأن الأفكار والمعتقدات الرئيسية والقيم المتعارف عليها اجتماعيا ، وأساليب العمل وغير ذلك من الخصائص التى تميز طريقة الحياة تقدم منبعا ومصدرا رئيسيا للفلسفة التربوية (١) . ولعل هذا يفرض علينا توضيح معنى الفلسفة ، وصلتها بالتربية ، ومعنى فلسفة التربية ، وصلتها بالفلسفة الى جانب توضيح معنى فلسفة المجتمع وصلتها بفلسفة التربية .

اولا : معنى الفلسفة :

ان مفهوم الفلسفة يختلف احواله بالفلسفة ، ورغم هذا ، فالملامح أن « أشيع التعريفات عندهم ، قد تأثرت بنظرة القدماء الى الفلسفة ، فأتجهت الى البحث عن حقيقة الأشياء وطبيعة الموجودات وانصرفت الى البحث عن المبادئ الأولى والعلل البعيدة » (٢) . وقد استفاض البحث فى معنى هذه الكلمة منذ آمام طويلة بين المتصلين بالباحث النظرية (٣) . ويرتد لفظ الفلسفة الى اللفظ اليونانى « فيلاسوفيا » ومعناه اثار الحكمة ، ويصطلح البعض الى « ادخال الكيمياء والفلك والطب فى الفلسفة كاجزاء لها ، ويشتهى أمر التحليم الى حده الأخير ، فيقولون : أن الفلسفة هى «مجموعة المعلومات فى عصر من العصور» (٤) . ويميل البعض الى تعريفها بأنها « المحاولات التى يبدلها الانسان عن طريق العقل وطريق التصفية ليصل بها الى معرفة الله » (٥) . ومعنى هذا أن الفلسفة هى تمام الفكر التامض ، فى سبيل الوصول للحقائق .

(١) المرجع السابق ، ص ٦٣ .

(٢) توفيق الطويل : انفس الفلسفة - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٥٢ ، ص ٣٦ .

(٣) د. عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفى فى الاسلام - طبعة ثالثة - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - سنة ١٣٨٧ هـ ، ١٩٦٨ م ، ص ٢٢٥ .

(٤) المرجع السابق ص ٢٢٨ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٢٤٥ .

وإذا كان الأمر كذلك « فبا هو ذلك الشخص الذى يحمل رسالتها ويرتجم عن مضامينها ؟ أليكون الفيلسوف هو ذلك الشخص الذى يتحمل الألم فى شجاعة وصبر فى سبيل المبادئ التى يعنقها ؟ أم أنه ذلك الشخص الذى يستطيع أن يتصرف بحكمة واتزان فى مواقف الحياة العامة ؟ وبهذا المعنى العملى الأخير يكون لفظ فيلسوف مرادف بكلمة حكيم ويكون معنى الفلسفة الحكمة وهو هو معناها العام ، أما المعنى الثانى للفيلسوف ، فإنه يشير الى الشخص المحب للحقيقة الباحث عنها والذى يتشقق بالحكمة ويزن آراءه وآراء الآخرين بميزان العقل الدقيق ، والفلسفة إذن على هذا المعنى ، هى البحث الحر الاستدلالي ، وهذا هو مفهومه بالمعنى الخاص » (١) .

وأيا كان الأمر ، فإن الفيلسوف هو فرد انساني ، يحاول دائما « أن يكتشف العلاقات بين الظواهر التى تبدو مختلفة فى هذا العالم ، ومن خلال هذه العلاقات يستطيع أن يفهم العالم وينتكره ، كمن له معنى » (٢) ، وذلك ما يدعو لأن يكون الفيلسوف حكيما ، لأنه « يسعى للكشف عن الترويض الأساسية التى تقوم عليها نظرتنا للعالم والحياة » (٣) ومن أجل هذا فإننا نلاحظ فروقا بين الفلسفة والعلم « فالعلم يكتفى بدراسة ظواهر الكون ونظمه ونواميسه أما الفلسفة فتبحث فى أصل الكون وعلمته » (٤) والاول طريقه التجريب والثانى طريقه النظر والتأمل والارياض العقلية . ونتيجة النظر والتأمل فى الكون وعلمته تكونت « فلسفة الوجود » ومن البحث فى العقل وكنهه وقدراته تكونت « فلسفة المعرفة » ومن البحث فى كنه الخير والجمال والقيم تكونت « فلسفة القيم » وهذه هى أهم

(١) د. محمد على أبو ريان : الفلسفة ومباحثها - الطبعة الاولى - دار الجامعات المصرية - ١٩٧٤ ، ص ٢٠ .

(٢) فيليب فينكس : فلسفة التربية - ترجمة وتقديم د. محمد لبيب النجيبى - دار النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٦٥ ، ص ٢٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٩ .

(٤) الشيخ نديم الجبر : قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن - دار العربية - بيروت - طبعة ثالثة - سنة ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م ، ص ٢٦ .

مجالات البحث والتفكير الفلسفى ، التى يسميها البعض بالفلسفة العامة .

ويرى البعض أن الفلسفة العامة « سوف تختفى إن أجلا أو عاجلا ، فى العلم ، والى أننا سوف لا نكون فى حاجة الى فلسفة متخصصين فى الفلسفة ، وإنما فى حاجة الى مزيد من فلسفة العلوم الذين يفلسفون علومهم الخاصة » (١) . ورغم وجود هذه النظرة ، فمن لا شك فيه أن فلسفة كل علم من هذه العلوم لا بد وأن « ترتبط بفلسفة عامة ، أى بإطار فلسفى عام ، يساعدنا على تقديم مبادئ هذا العلم ومنهجه وافتراضاته ، فيفسف هذا العلم أو ذاك لا يقوم بهذه المهمة الفلسفية الا من زاوية موقفه ازاء العلوم وازاء هذا العلم ، وازاء المنهج العلمى ، وازاء الكون والمجتمع » (٢) .

وعلى هذا ، فإن الفلسفة ترتبط بمختلف العلوم ، وارتباطها الأساسى بالإنسانيات والعلوم الاجتماعية لأنها ترتبط بالإنسان أكثر ، وبعيانه ومشكلاته ، وإذا كان الفيلسوف فى وقت من الأوقات قد اهتم به هو ذلك الشخص الذى يجلس فى برج عاجى ، ويفكر ويشأمل ليتفلسف فإن الأمر يختلف اليوم عما كان عليه قبل ذلك ، فأصبح الفيلسوف أكثر التصاقا بالأرض وبمشكلات الحياة ومشكلات المجتمع ، لأن الفلسفة « جزء من الثقافة يتفاعل مع سائر أجزاء الثقافة ، فاتها قوة تآثر وتؤثر بدرجات متفاوتة فى غيرها من القوى الأخرى الاقتصادية والسياسية والدينية والعلمية ، وهى ليست مجرد تسجيل فكرى أو تصوير فوتوغرافى للظروف الثقافية والمشكلات الاجتماعية ، والقتال والهمزات التى يتعرض لها المجتمع ، فهى تمكس هذه الأوضاع من زاوية معينة - من زاوية مجموعة من القيم ، تمثل اتجاهات ومصالح

(١) د. صادق سلمان : الفلسفة والتربية - الطبعة الأولى - دار النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٦٢ ، ص ٣٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٨ .

معينة» (١) فالفلسفة نابعة من الحياة « لم تقطع صلتها يوما بالحياة » (٢) والعلاقة وثيقة بين الفلسفة والوجود البشرى لأن الانسان هو « الحيوان الذى يشعر بأن وجوده أحجية تتحدا ، وتناوشه وتقض مضجعه وتقلق باله ، ولا تفتأ تدعوه الى ازالة اللثام عن سرها » (٣) والانسان هو المخلوق الوحيد الذى يتفلسف ، « لأنه الحيوان الوحيد الذى يعالى القلق والجزع والهم والانشغال والسأم والخوف من الموت » (٤) .

والفلسفة تقوم أولا : بالعملية النقدية ، بمعنى أنه اذا كان العالم يجرب ثم يقدم نتائج تجربته للمجتمع ، ومنهم الفلاسفة ، فان الفيلسوف يقوم بنقد المسلمات التى قام عليها التجريب ، ويوجه الانتباه الى ما فيها من قوة وضعف ، بناء على ما لديه من الاطار العام للفلسفة . والى جانب هذا فانها تقوم بفحص وتوضيح العلاقات المختلفة التى توجد بين العلوم بعضها البعض من ناحية ، وبين العلوم وغيرها من ميادين الخبرة البشرية من ناحية أخرى ، بمعنى أنها تقوم بالربط بين الجزء والكل ، فى نفس الاطار الفلسفى العام ، ثم هى تقوم بدور آخر هو الدور التأملى الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالخبرة ، بحيث يمكنه أن يتصور بناء جديدا لهذه الخبرة فى أحسن صورة لها ، فلدور الفلسفة ووظيفتها نقدية تحليلية «ألمية» (٥) .

فالفلسفة إذن هى مجسوة الأفكار المترابطة فى صورة مذاهب فكرية ، « تسبق فى بحثها عن الحقيقة الكونية ، وظواهرها الطبيعية

(١) المرجع السابق ، ص ٥٢ .

(٢) د. زكريا إبراهيم : مشكلة الفلسفة - رقم (٤) من (مشكلات فلسفية) - مكتبة مصر - القاهرة - ١٩٧١ ، ص ٨٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٩٧ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٩٩ .

(٥) د. محمد لبيب النجيبى : مقدمة فى فلسفة التربية - الطبعة الثانية - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٦٦ ، ص ٣٠ .

والإشيرة «، وقد تعرف بأنها « وجهة نظر شخصية موحدة ، تقوم بتوجيه سلوك الفرد وتفكيره ، وذلك أن تصوراته الفكرية حين ترابط وتتسق مع بعضها مكونة مذهب الفلسفي ، فإن مذهبه هذا يوجه سلوكه وتصرفاته ، ويبنى عليه أحكامه ، أى أن ما عرّفه من معلومات ومعارف وخبرات مختلفة يكون أساسا ومنطلقا فلسفيا يتعرف فيه على حياته ، ويتّرجم به مظاهرها لنفسه ويتكيف على أساسه مع ما تفرضه عليه الحياة من مستلزمات»^(١) وكلا التعريفين مطلوب ، لأن الإنسان يتجده مجموعة من الأحكام والمبادئ والقيم التي تحكم تصوراتّه ، وذلك فاعٍ من الأفكار المختلفة التي ترابط في منق فكرى ، وبالتالي تضيق سلوكه في ضنوه ظروف المجتمع الذى ينشأ فيه ، والتغيرات الحادثة فيه .

ثانياً : فلسفة التربية وعلاقتها بالفلسفة :

التربية علم فنى تطبيقي ، له أصوله وفلسفته التي يستند إليها ، وله أهدافه ومناهجه في سبيل الوصول إلى تلك الأهداف ، وله موضوعاته التي تأثر كثيرا بالتفهم السائد لطبيعة فلسفة التربية ، سواء كانت دراسة لأراء الفلسفة التقليدية فيما يتصل بالتربية ، أم فمجموعة المبادئ التربوية التي يمكن للمعلم أن يسترشد بها في الممارسات المهنية ، أم كانت بحثها عن أرض مشتركة بين التربية والفلسفة ، أم كانت دراسة لمشكلات التربية تكون فيها المشكلة التربوية محورا تجمع له من محاولات العلم والمعرفة ، وتقدم من قضايا الفلسفة ما يساعد على الدراسة بشكل فيه إحاطة وعنى (٢) .

والواقع أن طبيعة هذا العلم « لا تجد معالجة للموضوع خالصة من نوع واحد ، فمن الصعب أن تجد دراسة منظمة لفلسفة التربية لا تستظم جزئيا حول مشكلات تربوية ، أو لا تدخل في اعتبارها الفلسفات

(١) منير الرسي سرحان (مرجع سابق) ، ص ٣٩ .

(٢) د. أحمد حسن صبيد : فلسفة النظام التعليمي وبنية السياسة التربوية (دراسة مقارنة) - الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ٨ .

الأخرى ، أو تاريخ الأفكار ، أو لا تقوم بتدريس بعض قواعد المنطق والأخلاق ، وكذلك نجد أن دراسة تاريخ أنماط فلسفة التربية تفترض نظرة منظمة لاختيار وتفسير المادة العلمية (١) .

ومادام الأمر كذلك ، فإن فلسفة التربية تعنى هذا كله ، ذلك أنها تحاول « فهم التربية في مجموعها ، مفسرة إياها بواسطة مفاهيم عامة ، توجه في تخير الأهداف التربوية وتخير أساليبها » (٢) . ومن هنا ، فإن الفكر التربوي « فلسفة قبل أن يكون أى شيء آخر ، فيجب أن يلتقى ضوءاً على مفهوم الإنسان في علاقته مع العالم المادى والحياة الاجتماعية ، وبما أن هذا المفهوم انضباط فلسفى في أساسه فهو يؤلف في قسطه الكثير صعيد التربية الوحيد ، ويبقى في الغالب منفصلاً عن الحقيقة المدرسية التي مع انفصاله عنها ، يجب أن يستخلص منها الأساس من أهداف مشاغله حاملاً الى تلك الحقيقة ومائل تكاملها » (٣) .

وعلى ذلك ، فإنه يمكن تعريف فلسفة التربية بأنها : () النشاط الفكرى المنظم الذى يتخذ الفلسفة وسيلة لتنظيم العملية التربوية وتمييقها وتوضيح القيم والأهداف التى تروى الى تحقيقها في سبيل ضبط العملية التربوية (٤) .

وبناء على ذلك ، فإن فلسفة التربية تلتقى مع الفلسفة في كثير من أدوارها ووظائفها ، ففلسفة التربية تعمل على « نقد العملية التربوية وتمييقها ، والعمل على اتصافها وتوضيحها ، حتى تتلاءم هذه الخبرة الانسانية مع الحياة المعاصرة » ، وفلسفة التربية تتضمن البحث عن مفاهيم توافيق الإنسان بين المظاهر المختلفة للعملية التربوية في خطة متكاملة

(١) فيليبيا فينكس (مراجع سابق) ، ص ٤٥ .

(٢) سهام عبد اللطيف : القيم التربوية في الحديث النبوى كما جاء في البخارى ، رسالة ماجستير عن المنشورة - المكتبة المركزية - جامعة عين شمس ، ص ٢ .

(٣) غاستون ميالاديه (مراجع سابق) ، ص ١٥١ .

(٤) فيليبيا فينكس ، ص ٤٥ .

شاملة ، وتتضمن توضيح المعاني التي تقوم عليها التعبيرات التربوية ، وتعرض الفروض الأساسية التي تعتمد عليها المفاهيم التربوية وتسمى علاقة التربية بغيرها من ميادين الاهتمام الانساني^(١) ، فالعلاقة بين الفلسفة وفلسفة التربية « وثيقة جدا ، حتى يمكن القول بأنهما مظهران مختلفان لشيء واحد ، أحدهما يمثل فلسفة الحياة ، والآخر يمثل طريقة تنفيذ تلك الفلسفة في شئون الانسان »^(٢) .

وفلسفة التربية - اذن - تحاول الوصول الى اطار عام يحكم الانسان وعلاقاته المختلفة ، ويوجب على تساؤلاته المختلفة بشأن التربية ، وهي بهذا تضع اطارا عاما يحكم جميع مناشط التربية ، التي تحدث داخل هذا الاطار ، اذ تعمل مثل هذه التحديدات « على تنظيم المعلومات المتضاربة المتعلقة بالبحث التربوي ، والمعلوم الانسانية ، ثم تقوم بتفسير هذه المعلومات »^(٣) .

أما الوظائف الأخرى لها فهي اما أن تكون تحليلية أو ارشادية توجيهية ، وتقوم الفلسفة التربوية في الجانب الارشادي على « تحديد الغايات التي يجب أن تستهدفها التربية ، ثم على تعيين الوسائل التي يمكن أن توصل الى الغايات المحددة ، ولا يمكن تحديد أهداف للتربية ولا رسم وسائل للوصول اليها الا من خلال معايير تحددتها فلسفة التربية » أما الجانب النقدي « فيقوم بتحليل ونقد النظريات التأملية والارشادية ، كما يقوم بتحليل النظريات التي تتصل بالتربية من النواحي الأخرى للمعرفة ، وتجتهد في توضيح المصطلحات التربوية التي شاعت وكثرت مثل الحرية والاهتمام والخبرة ، وكثير غيرها من المصطلحات »^(٤) .

(١) محمد نبيب النجيجي : مقدمة في فلسفة التربية (مراجع سابق) ، ص ٣١ .

(٢) د. صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية - طبعة ثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٤ ، ص ١٧ .

(٣) سهايم عبد اللطيف (مراجع سابق) ، ص ٢ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢ .

ومعنى هذا أن فلسفة التربية تتناول قضايا الحياة التى تتأثر بها التربية ، والمتغيرات التى تحدث فى المجتمع ، وترسم لها فى التربية تغييرا يقدر ما يحدث من تغير فى الحياة العامة ، بسبب تلك التغيرات ، بحيث لا يكون هناك انفصام بين قضايا الحياة وقضايا التربية ، بل يكون هناك تكامل وتماسق والسجام ، بين جميع مكونات المجتمع .

فلسفة التربية تعنى « النشاط الذى يقوم به جماعة من المربين والفلاسفة ، وغيرهم لإبراز هذه العلاقة بين الفلسفة والتربية ، ولتوضيح العملية التربوية وتنسيقها وتقدمها وتعديلها فى ضوء مشكلات الثقافة وصراعاتها التى تبلورها الفلسفة » (١) . ومن خلال هذا النشاط تتضح حاجة هذه الجماعة الى النقد والتعديل والتحليل والتأمل ، حيث تبنى النظرية التربوية ، وتعديل فى النظام التربوى ، وهى بهذا تحتاج الى مناهج ومعارف العلوم الأخرى سواء منها ما كان تطبيقيا تجريبيا أو اجتماعيا انسانيا . حتى يتسنى لها بناء النظرية التربوية على أساس فلسفى سليم واجتماعى كامل شامل ، وبناء على ذلك ، يمكن تلخيص اهتمامات فلسفة التربية ودورها ، فيما يلى (٢) :

١ - تحديد معالم النظرية التربوية عن طريق تحديد أهداف التربية .

٢ - دراسة فائدة للنظريات التربوية والنظريات ودراسات العلوم الأخرى التى تؤثر أو يمكن أن تؤثر فى الفكر والسلوك التربوى .

٣ - دراسة ومناقشة الوسائل والحلول التى تقدم للتغلب على مشكلات التربية .

(١) د. صادق سمعان (مراجع سابق) ، ص ١٣٦ .

(٢) د. صادق سمعان : (مراجع سابق) ، ص ١٤٣ وما بعدها وانظر :

د. محمد الهادى عفيفى : فى أصول التربية (الأصول الفلسفية للتربية) - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ١١ - ١٣ .

- ٤ - دراسة المواقف الفلسفية المختلفة ذات المغزى التربوى •
٥ - تحليل العبارات والمصطلحات والمفاهيم الشائعة في الميدان التربوى •
فلسفة التربية « توجه نظريات التربية وتطبيقاتها ، بثلاثة طرق رئيسية هي :

- تنظيم لتلك الميادين والتخصصات المختلفة المتصلة بالتربية
بما في ذلك النتائج المنظورة في ميدان التربية ذاتها ، على أن يكون هذا التنظيم في إطار نظرة شاملة عن الإنسان وعن التربية التي تعدّه وتتميه •

- فحص واستنباط أهداف العملية التربوية ووسائلها عن طريق دراسة الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية بما فيها من صراعات وتناقضات وتطورات ، حيث أنه لا يمكن فصل التربية عن هذا كله ، فأهدافها ومشكلاتها ووسائلها ومقوماتها ومستقبلها يتأثر بهذه الأوضاع ، كما أنها قوة تأثير فيها •

- توضيح المفاهيم التربوية الأساسية والتنسيق بينها ، وإيجاد أنماط فكرية تحقق الانساق ، والاعتماد على عمليات التطور الاجتماعى « (١) •

ثالثاً : فلسفة المجتمع وأثرها في فلسفة التربية :

فلسفة التربية هي « النظرية التربوية التي تنبثق من النظريات والفكر والفلسفة ، التي تظهر في حضارة معينة » (٢) ، ذلك أن التربية عملية اجتماعية وهي أداة المجتمع في تشكيل الأفراد ، ولا يرجع هذا

(١) د. محمد الهادي عفيفي : الأصول الفلسفية للتربية (٢) المرجع السابق ، ص ١٩ •

(٢) د. حامد عبيد : بعض مفاهيم علم الاجتماع ، ص ٢ - دار المعرفة - القاهرة ١٩٧٢ ، ص ١٧٦ •

الى «أن الأفراد الانسانيين يشكلون بيئة مناسبة تقدم الحماية والامتثال والتعليم فحسب ، ولكن لأن هؤلاء الأفراد يلمبون أيضا دورا أكثر أهمية ، وهو أن وجودهم ضرورى للعلاقات التى يكونها الفرد التامى معهم ، اذ هى المكتوبات الواقعية لذاته ، فالفرد ليس كيانا مكتفيا بذاته له علاقته بالأفراد الآخرين ، ولكن العلاقات تدخل فى ذات وجوده ، وفى جوهر شخصيته ، فالذات ليست شيئا فى عزلة ، ولكنها دائما وبالضرورة ذات فى علاقة»^(١) بل أن المدرسة وجميع المؤسسات التربوية هى «حصيلة المجتمع ، وأحد عوامل التطور المجتمعى»^(٢) .

ومعنى هذا «أن التربية تعمل بالضرورة فى ضوء نظام اجتماعي معين يميزه أفراد من بين نظم اجتماعية أخرى لتحقيق أهداف معينة»^(٣) حيث أن التساب الأفراد لهذا المجتمع يعنى أنهم «يرون العالم وما فيه من أشياء على نحو ما تراه الجماعة» ، بمعنى أنهم يستخدمون فى ادراكه «نفس المعانى أو الدلالات التى تستخدمها تلك الجماعة فى ادراكه»^(٤) ومن ثم فإن أية فلسفة تربوية «تبر عن وجهة نظر اجتماعية ، لأنها تعنى اختيار نمط معين فى الأنظمة الاجتماعية والخلق والخبرة»^(٥) فمحور الدراسة فى فلسفة التربية هو المجتمع ، ومنه تشتق أهدافها ، وفيه تعمل ، اذ «لا قيمة كبيرة للنظر الفلسفى الا اذا اقترن ببعض ديناميكيات العمل التطبيقي ، فكما أن كل عمل بلا فلسفة هو تخبط أعمى ، فإن كل فلسفة بلا تطبيق ، هى سفسة فارغة»^(٦) وتستحيل هذه الفلسفة الى خير ،

(١) قليب فينكس (مرجع سابق) ، ص ٣ .

(٢) غاستون ميالاريه (مرجع سابق) ، ص ٣١ .

(٣) د. محمد الهادى عفيفى : التربية والتفسير الثقافى - ط ٣ - الانجلو المصرية - ١٩٦٧ ، ص ٢١١ .

(٤) Karl Manheim : Ideology and Utopia, London, 1980, p.18.

(٥) د. محمد الهادى عفيفى (مرجع سابق) ، ص ٢١٠ .

(٦) د. أبو الفتوح رضوان : «المعلم قيادة فكرية» - الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس - بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٤ ، ص ٢٠ .

(٥٢ - فلسفة التربية)

إذا التفت بالمجتمع ، فلا بد إذن أن تترجم فلسفة التربية الى واقع اجتماعي ، ولا يقتصر دورها على مجرد الكلام فقط .

وإنني كلمة مجتمع « مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة متصلة الأجزاء ، ويشتركون في تقاليد ونظم اجتماعية معينة وتكون لهم أهداف ومصالح مشتركة تجعلهم يقومون بألوان مختلفة من التفكير والسلوك الذي يلقب عليه الطابع التعاوني » (١) . والمجتمع له حاضره الذي يعيشه ، والذي يعبر عن ماضى ويمد لمستقبل هذا المجتمع . والذي يعبر عن تطلعاته وآماله والتي تؤثر تأثيرا بالغا في تربية الأفراد . أما فلسفة المجتمع (٢) ، فهي ذلك التصور الاجتماعي للمعايير التي تحكم المجتمع في علاقاته المختلفة والتي على أساسها تتشكل الأنظمة الداخلية في المجتمع ، ونعكس أثرها على فلسفة التربية حيث تعتبر الناحية التطبيقية لفلسفة المجتمع .

ويختلف هذا التصور أو تلك الفلسفة من مجتمع لآخر ، وعلى هذا الأساس تختلف فلسفة التربية من مجتمع لآخر ، حيث نجد نماذج مختلفة واضحة لتأثير فلسفة المجتمع في فلسفة التربية ، التي تختلف باختلاف الحياة أيضا ، ونرى ذلك « واضحا في اختلافها بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي وبلاد العالم الثالث ، بل في داخل كل بلد » (٣) .

ولذا فانه من المهم دراسة المجتمع في تاريخه الماضى « وقوفا على تربيته الأصلية ، وامتدادا به الى مستقبله ، وصولا الى أهدافه وتطلعاته ، واتساراً منه الى خارج حدوده ، سعيًا الى معرفة النشأ الفكرية التي

(١) ٥. محمد خليفة بركات : الدراسة والمجتمع ، أسس التربية في الوطن العربي - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - ج ٢٠٤٠ - لجنة التربية وعلم النفس - الحلقة الدراسية الأولى - القاهرة - ١٩٦١ ، ص ٢٧٧ .

(٢) أرجع الى ص ٥٢ - ٥٤ من الرسالة .

(٣) ٥. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي - الدار التونسية للنشر - تونس - ١٩٧٢ ، ص ٦٩ .

تؤثر فيه ، وتعمقا منه الى داخله ، وقوفا على مصادر القوى ، ومصادر الضعف فيه ، وما وهبه الله من خيرات طبيعية ، وما صنعه إيشاءه على أرضه من نظم ومنشآت ، وارتقاها الى أعلى ، ليرى كل شيء من حوله ، ويكيف نفسه وفق ما يراه ، انطلاقا الى غده الذى يرجوه ، ففاعلية برامج التعليم التى تراها فلسفة التربية لا تأتى من تلقاء نفسها ولا تفرض عليه يتقوانين خارجية عن طبيعته الاجتماعية ، وعن ظروف الزمان والمكان الذى يعيش فيه هذا التعليم ، وانما هى فهم الأصول التى يقوم عليها ، والتى بها يستطيع أن يكون قوة بالفعل ، فى عمليات التغيير « (١) » .

ومعنى هذا أن فيلسوف التربية يجب أن يكون على دراية تامة بالفلسفة الاجتماعية ، وثقافة المجتمع حيث تساعده فى صياغة الفلسفة التربوية ، وفيلسوف التربية الاسلامية يجب أن يستمد منها من منابعها الأصلية بحيث تكون هذه الفلسفة التربوية الاسلامية مستقلة تمام الاستقلال فى أصولها عن أى فلسفة أخرى ، بحيث تؤدى دورها كما ينبغي فى المجتمع العربى الإسلامى المعاصر الذى يسعى الى التقدم والحضارة والرقى .

وهكذا يمكن أن تُلخص هذا الفصل فيما يلى :

١ - أن التربية عملية اجتماعية وهى تعنى النمو ، وتبدأ من قبل ميلاد الانسان وتستمر طوال حياته ، وأن الذى يقوم بوظيفة التربية هو المجتمع الذى تحكمه علاقات وأحكام معينة لطبيعة الكون والانسان والمجتمع ، وهذه العلاقات والأحكام هى ما تسمى بفلسفة المجتمع ، الذى تتم على أساسها التربية ونمو الأفراد .

٢ - واذا كانت التربية علما فنيا تطبيقيا ، فإن معنى هذا أن لها فلسفتها ، وفى سبيل تعريف فلسفة التربية عرفت الفلسفة التى هى عبارة

(١) د. محمد الهادى عفيفى : فى أصول التربية ٢ الأصول الثقافية للتربية - (الاتجاه المصرى - ١٩٧٤ ، ص ٤ ، ٥) .

عن مجموعة الأفكار المترابطة ، في صورة مذاهب فكرية ، تنسق في بحثها عن الحقيقة الكونية ، وظواهرها الطبيعية والبشرية ، أما مجالاتها فهي فلسفة الوجود ، وفلسفة المعرفة ، وفلسفة القيم ، أما وظيفتها فتتلخص في النقد والتحليل والتأمل •

٣- أن فلسفة التربية هي (ذلك النشاط الفكري المنظم الذي يتخذ من المنهج الفلسفي في البحث وسيلة للعملية التربوية وتنسيقها وانسجامها ، وتوضيح القيم والأهداف التي تبغى تحقيقها) ومن أهم وظائفها ، وضع إطار فلسفي للعملية التربوية ومن ثم فإن وظائفها هي نفس وظائف الفلسفة ، من تأمل وتحليل وتقض ، في سبيل التوصل الى الإطار الفلسفي وتوجيه النظرية التربوية ، وتحليل العبارات والمصطلحات الشائعة في الميدان التربوي ومناقشة الوسائل والحلول التي تقدم لمشكلات التربية •

٤- أن علاقة التربية بفلسفة المجتمع واضحة ، حيث تؤثر الأخيرة في الأولى تأثيراً بالغاً ، حيث لكل مجتمع فلسفة ، يجب أن تنعكس على مناهج التربية وأدواتها ، لتحقيق أهداف المجتمع المطلوبة من التربية ، حيث أن هذا المجتمع حصيلة ثقافة لها أهدافها ، ولها وسائلها لتحقيق وبلوغ تلك الأهداف •

٥- أن لكل مجتمع فلسفته التربوية ، ولا بد من صياغة فلسفية جديدة لتربية المجتمع الاسلامي تعتمد في أساسها على المنابع الأصلية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة المطهرة •

الفصل الثاني

فلسفة الحياة كما يحددها القرآن الكريم

- تمهيد .
- جوانب لفلسفة الحياة في القرآن الكريم .
- الله . - المجتمع الاسلامي .
- الكون . - المجتمع الدولي .
- الإنسان . - الحياة الآخرة .
- خاتمة : أهداف القرآن من تحديد هذه الجوانب .

تمهيد :

تعتبر فلسفة التربية انعكاسا لفلسفة المجتمع (١) وما تشمل عليه من تحديد للعلاقات المختلفة للإنسان في حياته ، ومن ثم تستمد فلسفة التربية من إطار فلسفة المجتمع ، وفلسفة مجتمعاتنا الإسلامية يجب أن تستمد من منابعها الرئيسية وهي القرآن والسنة - أساسا - ولذا فانه من الضروري أن تعتمد فلسفة التربية على القرآن ، منبع فلسفة الحياة في هذه المجتمعات ، ذلك أنه إذا كنا بصدد البحث عن فلسفة التربية في القرآن ، فإن هذا الجواب أو هذا النظام الفرعي ينبع أساسا من نظام كلى ، وبمعنى آخر ينبع من فلسفة عامة تفسر الجواب المختلفة من الحياة ، ولذا فانه لا بد من الوقوف على هذه الفلسفة أولا ، حتى يتسنى لنا تحديد الجواب التربوى لها ، وذلك لأن دراسة أى اتجاه في موضوع معين يتطلب معرفة الفلسفة التى ينتمى إليها ، والتى تحدد طبيعته سنواء كان هذا الاتجاه خاصا بالتقييم أو التنظيم أو التفسير أو العرض (٢) .

وتحديد جواب هذه الفلسفة مسألة ضرورية لأسباب :

أولا : أنه لا بد لأى باحث في الإسلام من تصور شامل وتفسير كامل للوجود ، إذ هو جزء منه ، فلا بد أن يحدد بدقة طبيعة الحقائق الكبرى التى يتعامل معها ، وطبيعة العلاقات والارتباطات بين هذه الحقائق .

ثانيا : أنه لا بد له من معرفة حقيقة مركز الإنسان في هذا الوجود ، وطبيعة العلاقات التى تربط بينه وبين اخوانه من المسلمين وبين الناس على وجه العموم ، ثم غاية الوجود كله ، ومنه وجوده ذاته .

ثالثا : أنه بناء على التفسير الشامل ، وعلى معرفة حقيقة مركز الإنسان في الوجود الكونى ، وغاية الوجود الإنسانى ، يتحدد منهج

(١) انظر الفصل السابق من الرسالة - ص ٦١ ، ٦٢ .

(٢) مقدمة بالجن : الاتجاه الأخلاقى في الإسلام ، دراسة مقارنة

ط ١ - مكتبة الخانجي - مصر - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ١٥ .

الحياة الانسانية (١) ، وبالتالي تتحدد النظم الفرعية الأخرى من اقتصاد وإجتماع وسياسة وتربية وغيرها .

وأما - أن هذا التصور أو تلك الفلسفة أو تلك الحكمة أو الأيديولوجيا ، حين يدرك الإنسان أنها ليست من وضع البشر ، الذي يتعرض للخطأ والصواب ، وإنما هي من وضع اله حكيم ، فأنها تجعل من حياة ذلك الإنسان نمطا مميّزا منفردا ، وإذا التزم الإنسان بها ، بحسب نفسه من أوهام البشر ، وليس معنى هذا أنها إلزام مطلق بل إنها قابلة للتعقل والتأمل .

ترى هل قدم القرآن فلسفة معينة للحياة ، تعتمد عليها فلسفة التربية الاسلامية ؟

إن هذا السؤال وغيره كثير ، مما يحتاج الى اجابات واضحة ومحددة ، وهذا ما سنحاوله في هذا الفصل إن شاء الله .

(١) سيد قطب : خصائص التصور الاسلامي ومقوماته - دار الشروق - بيروت - د.ت - ص ٥ .

جوانب فلسفة الحياة في القرآن

إذا كانت الفلسفة عبارة عن مجموعة الأفكار في صورة مذاهب فكرية تنسق في بحثها عن الحقيقة الكونية وظواهرها الطبيعية والبشرية^(١)، وإذا كان الدين هو « مجموع تعاليم يريد بها شاربها أن تصير عادة وخلقا لطائفة من الناس ، لتبث فيهم الفضائل والاحسان ، لأقصمهم وللناس » ، وحيث أن الأديان السماوية ، هي تلك الأديان « التي تلقاها البشر واردة اليهم من جانب الله تعالى بطريق الوحي » - فإن الدين يكون لفظا أطلق على « شيء متلقى من جانب الحق تعالى »^(٢) .

وإذا كان القرآن الكريم هو كتاب الدين الإسلامي ، وهو الوحي المنزل من عند الله ، فإنه بناء على ما سبق - لا يكون كتابا أو « عملا فلسفيا ، بمعنى أنه ليس ثمرة فلسفة » ، وهو لا يستخدم طرق الاكتساب الفلسفي ، بالإضافة إلى أنه لا يتبع كذلك طرق التعليم التي تتبعها الفلاسفة ، وهي طرائق المنهج العقلي ، التي تقوم على التعريف والتفسييم والبرهنة والإعراضات والأجابات ، وهي كلها متلاحمة دون جدال ، ولكنها لا تؤثر إلا على جانب واحد من النفس ، هو الجانب العقلي ، على حين أن للقرآن منهجه الذي يتوجه إلى النفس بأكملها ، فهو يقدم إليها غذاء كاملا ، يستمد منه العقل والقلب ، كلاهما ، نصيبا متساويا^(٣) . وإذا كان هذا الاختلاف ينصب حول المصادر والمناهج ، فإن الأمر يختلف تماما في الموضوعات والأهداف ، إذ لهما متحدين تقريبا ، فالهدف الأعلى للفلسفة ، وكذلك الدين هو « حل مشكلة الوجود ، أصله ومصيره ،

(١) انظر الفصل السابق ص ٥٦ ، ٥٧ .

(٢) فضيلة العلامة سماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور : أصول النظام الاجتماعي في الإسلام - الشركة التونسية للتوزيع والنشر - تونس - ١٩٣٦ ، ص ٨ .

(٣) د. محمد عبد الله دناير : دستور الأخلاق في القرآن - دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن - تعريب وتحقيق وتعليق د. عبد الصبور شاهين - مراجعة د. الشتيه محمد بلوى - مؤسسة الرسالة - ط ١ - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م ، ص ١٤ .

وتحديد الطريقة الحكيمة والمثلثى للسلوك ، ولتحصيل السعادة « (١) » .
ولذا كان القرآن - كتاب الاسلام - يمد الفلسفة بمادة غزيرة في
الموضوعات . (٢) »

ويقدم القرآن عقيدة دينية واضحة ، وهذه العقيدة هي فلسفة الحياة .
بالنسبة للمسلمين حيث أن « العقيدة الدينية ، هي فلسفة الحياة بالنسبة الى
الأمم التي تدن بها وأنها لا تناقض الفلسفة في جوهرها » خاصة « وأن
الفلسفة تصلح للاعتقاد ، كما تصلح العقيدة للفلسفة » (٣) . والقرآن
« مشتمل على جميع العناصر الأساسية للفلسفة الدينية : أصل الانسان
ومصيره وأصل العالم ومصيره ، ومبادئ السبب والفتاة وأفكار عن
النفس ، وعن الله ... » الخ (٤) . وهكذا يقدم القرآن فلسفة للحياة ،
تتناول حياة الانسان في جميع مراحلها ، وتجيئ على تساؤلاته المختلفة
في اطار متكامل ، يحدد مناسبات الانسان في حياته ، وهو في ذلك « لا يكتفى
دائما أن يذكر بها العقل ، ويشير أمرها باستمرار أمام التفكير والتأمل ،
ولما يتولى هو بنفسه التدليل على ما يقدم ، ويتولى تسويقه ، وفضلا
عن ذلك ، فإن طبيعة استدلالاته والطريقة التي يسوق بها الدليل ، قد
اختيرت لكثافتها على وجه يفهم أعظم الفلاسفة ذقة ، وأشد المناطق
صرامة ، في الوقت الذي تلبى فيه أكثر المطالب واقعية كما تروق أرقى
الذوايق الشعرية وأرقها - وأبسط المدارك وأقلها » (٥) .

ومن ثم يمكن القول بأن في القرآن آيات كثيرة يمكن أن « يستخرج
منها المسلم فلسفة قرآنية ، لا تحول بينه وبين البحث في غرض من أغراض

(١) المرجع السابق ، ص ١٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٦ .

(٣) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الاسلام -
القاهرة - ١٩٧٣ ، ص ٧ .

(٤) د . محمد عبد الله دراز (المرجع السابق) ، ص ١٥ .

(٥) المرجع السابق ، ص ١٥ .

الفكر والضمير (١) *

وسيحاول الباحث هنا توضيح جوانب الفلسفة القرآنية ، بادئا بالأساس الأول لكل الجوانب ، وهو أساس فلسفة الحياة كلها كمقيدة وكدين ، الله - ثم الكون ، ثم الانسان ، ثم المجتمع المسلم ، ثم المجتمع الدولي ، ثم اليوم الآخر .

(١) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - المجلد السابع من المجموعة الكاملة للبروفيسور الامين محمد العقاد - دار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٧٤ ، ص ١٢ *

أولا : الله

الايمان بالله هو أساس كل ما عداه ، ولذا نجد مذكورا في القرآن في آيات تريد على ٧٦٣ آية ، كما حصرها الامام الغزالي ، في كتابه جواهر القرآن ، فلا تكاد تظفر سورة من السور من اسم الله ، بل يتكرر ذكره - أكثر من مرة في السورة الواحدة - وما ذلك الا لأن الانسان يجرى الى هذه الدنيا ، وعنده احساس عميق يظل يلازمه طيلة حياته ، بأن هناك (قوة عليا) تسيطر عليه وتدفع به وبحياته وبهياة مجتمعه - رغما عنه - الى حيث يريد هي ، لا الى حيث يريد هو « (١) » . ومن خلال آيات القرآن نلاحظ أنها قد سميت « بالذات العليا بصورة لم تسم بها عقيدة من قبل ذلك ، وبصورة أقصى ما يتصور العقل البشرى من الكمال » (٢) .

والكلمة الجامعة للعقيدة الاسلامية هي (لا اله الا الله محمد رسول الله) وبها يتحقق شرط الاسلام وهي ثبت الألوهية والتوحيد المطلق لله ، ومعنى الألوهية هو « استحقاقه للعبادة وحده » (٣) وهي أيضا تثبت النبوة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، ومعناها : اثبات صدق الرسالة له ، ومن ثم لجميع الأنبياء والرسل ممن ذكروا في القرآن ، وسوف نبحث هنا قضية الألوهية ، كما وردت في القرآن ، على أساس اليقينيات ، مما هو صريح ، أو بمعنى أصح « ما لايسع مسلما أن يجعله » (٤) - أما ما يحتاج الى تأويل ، فهو متروك للتخصص .

(١) د. عبد الفتى عبود : العقيدة الاسلامية والايديولوجيات المعاصرة - الكتاب الأول من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - طبعة أولى - دار الفكر العربي - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ٢٥ .

(٢) حامد عوض الله : الألوهية وفكر العصر (اهتاك اله) - المركز الثقافي العامي - رقم (١) من (سلسلة الدراسات العلمية) - القاهرة - ١٩٧٧ ، ص ٤١ .

(٣) محمد أبو زهرة : العقيدة الاسلامية كما جاء بها القرآن - المؤتمر الثاني لجمع البحوث الاسلامية - الأزهر - ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م ، ص ٢٣ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٧ .

١ - ذات الله وصفاته (وحدانية الذات) :

نصت آيات القرآن علي « ما وضعه سبحانه من أسماء وصفات تمثل ذاته ، وقدرته وحكمته وكل ما يليق به ، وكان منها ، الواحد ، الأحد ، الصمد ، القدوس ، الحي ، القيوم ، الغني ، الأول ، الآخر ، ومنها الخالق ، البارئ ، المصور ، البديع ، القادر ، الولي ، الحافظ ، ومنها ، رب ، رحمن ، رحيم ، رؤوف ، ودود ، لطيف ، حلیم ، رزاق ، وهاب » (١) ، وهو بذلك يؤكد سمة رئيسية تمتاز بها العقيدة الاسلامية وهي الـوحدانية ، كما يؤكد هذه الصفة تأكيداً « كتوكيده لوجود الله ، بل هو أشد وألزم في عقيدة الاسلام ، لأن الايمان بالله الوجود ألزم من الايمان بالعقيدة الالهية على اطلاقها ، اذ كان الايمان بأكثر من اله واحد مفصلاً لفهم الكون ، ومفسداً لفهم الضمير ومفسداً لفهم الواجبات الأدبية ، والفرائض الدينية ، ومفسداً لعلمي الانسان بحقيقة الانسان » (٢) ، فإله واحد ، وقد أثبت له القرآن صفات « تصور الله غنياً بنفسه ، أبدياً واسع القدرة والمعرفة ، محيطاً بكل شيء ، وإله الحق وحده » (٣) ، فهو منفرد في كل خصائصه ، « وقد دلت أسماؤه التي عبر بها عن نفسه في كتابه ، على سمو ذاته ، وتعالى عن خلقه ، وعلى كمال جماله ، المائل في رحمته وفضله ... والاسم الجامع لكمال الألوهية هو الاسم المعروف عند المسلمين بلفظ الجلالة ، وهو كلمة الله » (٤) :

« ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير » (٥) - « هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحانه الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارئ المصور ، له الاسماء

- (١) الامام الاكبر محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة - دار الشروق - بيروت - طبعة تاسعة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٢٥ .
- (٢) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية (مرجع سابق) ، ص ١١٥ .

- (٣) د. محمد البهي : الجانب الالهي من التفكير الاسلامي - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٤٠ .
- (٤) الامام الاكبر محمود شلتوت (مرجع سابق) ، ص ٢٥ .
- (٥) الشورى : ١١١ .

المحصنى ، يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم « (١) -
 « هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شئ عليم » (٢) - « قل
 هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » (٣) .
 وهناك الكثير من الصفات التى نصت عليها الآيات ، غير هذه الصفات (٤) .
 فإله فى القرآن « واجب الوجود لذاته ، وهو قد أحاط بكل شئ
 علما ، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ويعلم ما تكسب كل
 نفس ، ويعلم ما كان وما يكون جملة وتفصيلا ، وهو لا يخفى عليه شئ
 فى الأرض ولا فى السماء » (٥) . « جملة الأمر أن الله واحد ، وفى آيات
 القرآن لهذه الوحداية ، نفى الشريك عنه ، وأثبت الوحداية له « لو كان
 فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » (٦) - « إله لا اله الا هو المحى القوم ، لا تأخذه
 سنة ولا نوم ، له ما فى السموات وما فى الأرض ، من ذا الذى يشفع عنده
 الا بأذنه ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشئ من علمه
 الا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والأرض ، ولا يئوده حفظهما ، وهو
 العلي العظيم » (٧) .

وقد تميزت هذه الآية « بكونها أعظم آية فى القرآن ، لما جمعت
 من أصول الأسماء والصفات الالهية والوحداية والحياة والعلم والقيومية
 والمملك والقدرة والارادة » (٨) . فإله واحد ، وهو حى ، « فلم يزل موجودا ،

(١) الحشر : ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) الحديد : ٣ .

(٣) الاخلاص .

(٤) أنظر البروج : ١٤ - ١٦ ، الحديد : ٢٥ ، ٢٩ ، البقرة : ١١٥ ،

١٢٧ ، ١١٧ ، النساء : ١٧١ ، آل عمران : ٢٩ ، ١٦٥ .

(٥) د . محمد يوسف مرسى : القرآن والفلسفة - طبعة ثالثة -

دار المعارف بمصر - ١٩٧١ ، ص ١٩ .

(٦) الانبياء : ٢٢ . وأنظر : القومنون : ٩١ ، الرعد : ١٦ ، فاطر :

١٣ - ١٤ .

(٧) البقرة : ٢٥٥ .

(٨) علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى الصنوفى
 (الخازن) : تفسير الخازن - الجزء الأول - مصر - د . ت . ص ٢٢٥ .

جود الحياة موصوفا ، لم تحدث له الحياة بعد موت ، ولا يمتريه الموت بعد حياة ، وسائر الأحياء يمتريهم الموت والعدم ، فكل شيء هالك الا وجهه سبحانه « وهو قويم أى » يقوم بنفسه على كل شيء أو هو القائم على كل شيء ، بمعنى أنه قائم بتدبير خلقه فى ايجادهم وأرزاقهم ، وجنيع ما يحتاجون اليه «^(١)» ، « فلا يتعلق قوامه بشيء ، ويتعلق به قوام كل شيء » ، وذلك غاية الجلال والعظمة «^(٢)» . وهو لا تأخذه سنة ولا نوم « وهذه صفات العبيد ، أما هو فتمنزه عن تلك الصفات »^(٣)» ، وكل ما عداه ملك له حيث ييده « أمر الخلائق جميعا فهم منه ، وهو المنفرد بالملك ، والحكم والأمر ، ولا يملك أحد الشفاعة الا بتشريفه اياه والاذن له ، وفى هذا فنى للشركة عنه فى الملك والأمر » ، والأمر له وحده ، فلا « علم لغير الله من ذاته ، وإن كان لغيره علم فمن عطائه ، وهبته ، وعلى قدر ارادته ومشيئته »^(٤)» . وعلم الانسان الذى وهبه الله اياه محدود بحدود الزمان والمكان ، وبالتالي فهو قاصر عن ادراك العلم كله ، ومن هذا أيضا عدم قدرته على ادراك ذات الله ، أو الاحاطة بها علما .

والله لا يثقله ولا يجهده ، ولا يشق عليه حفظ السموات والأرض والمخلوقات فيهما ، وفى هذا كمال التنزيه لله تعالى ، اذ هو العلى أى « الرفيع فوق خلقه ، الذى ليس فوقه شيء »^(٥)» ، العظيم فلا شيء أعظم منه ، وهذه هى قمة الوحدة فى الذات والصفات والأفعال ، « وهذه الوحدة الحاسمة الناصبة ، هى القاعدة التى يقوم عليها التصور الاسلامى ، والتى ينبثق عنها منهج الاسلام للحياة كلها ، فمن هذا التصور ينشأ الاتجاه الى الله وحده بالسودية والعبادة ، فلا يكون انسان عبدا الا لله ، ولا يتجه بالعبادة الا لله ولا يلتزم بطاعة الا طاعة الله وما يأمر به من

(١) المرجع السابق ، ص ٢٢٦ .

(٢) الامام الغزالي : جواهر القرآن - القاهرة - ١٩٦٤ ، ص ٤٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٤٦ .

(٥) تفسير الخازن (مرجع سابق) ص ٢٢٨ .

• الطاعات « (١) » •

فالقرآن يخرج لنا صورة الله سبحانه ، على أنه واحد ، ليس كمثله شيء ، وليس له جسم ولا شبح ولا صورة له ، وليس له جهة ولا يوصف بصفات الخلق الحادث ، لا تلحقه المسرات ولا اللذات ولا ولد له ولا شريك ولا صاحبة ، إنما هو « خالق واحد أحد لا أول له ولا آخر ، قدير على كل شيء ، وليس كمثله شيء » (٢) •

٢ - صلة الله بالخلق « وحدانية الخلق والتكوين » •

من صفات الله تعالى الإرادة والخلق ، وهذا معناه أنه مالك الملك ، لإرادته تلبى الأشياء « فتكون سماء أو أرضا أو يكون بموضة أو نعمة ، وهذا أو ذلك سواء أمام الكلمة كن • فيكون ، ليس هناك صعب ، ولا سهل ، وليس هناك قريب ولا بعيد ، فتوجه الإرادة لخلق شيء كاف وحده لوجوده كائنا ما يكون » (٣) : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » (٤) • وعن هذه الإرادة صدرت جميع المخلوقات « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون » (٥) - « بديع السموات والأرض ، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » (٦) - ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ، لا اله الا هو ، فأنى تقولون « (٧) » •

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الأول ، الجزء الثالث - الطبعة الثانية - دار الشروق - بيروت - ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م ، ص ٢٧٦ .

(٢) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية (مرجع سابق) ، ص ١٠٤ .

(٣) سيد قطب : في ظلال القرآن - مجلد ٥ (مرجع سابق) ، ص ٢٩٧٨ .

(٤) يس : آخرها .

(٥) النحل : ٤٠ .

(٦) البقرة : ١١٧ .

(٧) غافر : ٦٢ . وانظر على سبيل المثال لا الحصر : النحل : ٦٠-٦٥ ،

آل عمران : ٦ ، غافر : ٦٢ ، البزوج : ١٣ ، ١٦ ، الروم : ٤٠ .

وقد شاعت الإرادة الالهية لكل شيء قدرا وقدرته تقديرا « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » (١) - « انا كل شيء خلقناه بقدر » (٢) ، والقدر هو « اللحظة التي قدرها الله للمخلوقات قبل خلقها ، وتلك السنن التي أجراها عليها في تبدلاتها وأطوارها ، وسائر نواحي وجودها ثم (قضى) بتنفيذها على المخلوقات » (٣) ، وعلى ذلك فإن الفساد لا يمتري هذا العالم ، « الا بإرادة منشئه ولا يمكن الا ان يكون المنشئ واحدا ، ذاته غير ذات خلقه . لا يشابهه أحد من خلقه ، لأن الفساد غير محتمل الا بإرادة من كون وأتسا » و يترتب على ذلك « ألا يكون أحد من خلقه له صلة به غير صلة المخلوق بالخالق ، في وجوده وحياته » (٤) : « بديع السموات والأرض ، أنى يكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » (٥) .

ومن هذا يتضح أن الله واحد ، كامل ، مريد ، تصدر عن إرادته جميع المخلوقات ، وهو خالق التواميس والأسباب للحياة في الأرض وفي غيرها ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل يمتد الى أبعد من هذا ، فهناك علاقات تربط الله بالخلق ، لا تقتصر على مجرد الإيجاد والخلق ، بل هناك الربوبية ، والعناية والرعاية والرحمة ، وهى أمور ضرورية للمخلوقات التى خلقها الله .

(١) الفرقان : ٢ .

(٢) القمر : ٤٩ .

(٣) د. محمد عبد الله العربي : النظم الإسلامية (الاقتصادية والحكومية والدولية) - مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية - ج ٢ - القسم الأول - ص ٧٧ .

(٤) محمد أبو زهرة (مرجع سابق) ، ص ٤٤ .

(٥) الأنعام : ١٠١ - ١٠٣ .

(م ٦ - فلسفة التربية) .

ثانياً : الكون

الكون « وما فيه آية من آيات الله الناطقة ، وبرهان من البراهين الساطعة التي تقول بأن هذا الكون له مدير يدير أمره ، واليه يرجع الأمر كله ، وهو على كل شيء قدير » (١) . وإذا كان في الإنسان منذ وجد على الأرض ، « شوق الى تصرف ما في الكون المحيط به من سنن وخصائص ، فانه كلنا آمن في المعرفة ظهرت له عظمة الكون أكثر من ذي قبل ، وظهر له ضعفه وتضائل غروره » (٢) .

وقد قدم القرآن حلاً لمشكلة الكون ، الا أن هناك عدة اعتبارات يجب أن تؤخذ في الاعتبار :

أولاً : « ان القرآن ليس بدائرة معارف ، ولا من مقاصده ارشاد الناس الى العلوم الكونية من باب التعليم » (٣) و « الحقائق الكونية — كثيرها من الحقائق — ترد في القرآن الكريم بقدر ما تخدم الاطار العام للايديولوجيا الاسلامية ، وتوضحه وتجليه ، وهي لا ترد فيه لذواتها » (٤) بل تأتي لتوضح للإنسان هذه الحقائق الأساسية التي يعيش في وسطها .

ثانياً : أن خالق هذا الكون ، هو الله ، صاحب الإرادة المطلقة، فهو خلق محكم لا مجال في خلقه ولا في تسييره للمضادة ولا للاحتالات ، ولا يعلم سر هذا الكون الا الله سبحانه وتعالى وهو القادر على انهاءه وإيقافه ، كل ما في الأمر أنه سخره للإنسان حتى يستطيع تأدية رسالته

-
- (١) د. محمد محمود حجازي : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم — طبعة أولى — دار الكتب الحديثة — ١٣٩٠ هـ — ١٩٧٠ م ، ص ١٣٤ .
- (٢) د. محمد حسين هيكل : حياة محمد صلى الله عليه وسلم — مطبعة دار الكتب المصرية — ١٣٥٨ هـ — من التعريف بالكتاب — ص ط .
- (٣) الشيخ نديم الجسر : قضية الايمان بين الفلاسفة والعلم والقرآن (مرجع سابق) ، ص ٣٤٣ .
- (٤) د. عبد الفتى عبود : الاسلام والكون — الكتاب الثالث من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — دار الفكر العربي — القاهرة — ١٩٧٧ ، ص ٦٢ .

في الحياة ، وهي « نشر الحق والعدل والخير » (١) ، وعن هذا الطريق يصل « الى مرتبة رفيعة من الايمان عن طريق تلمس الغاية من الأشياء داخل اطار الكون . المادى أو حدوده الطبيعية » (٢) .

نتيجة : أن هذا الكون ملحوظ فيه التناقض ، وهو بهذا الشكل مبهمة وصالح ومساعد « لوجود الانسان أرقى نماذج الحياة بصفة خاصة - فليس الكون عدوا للحياة ، ولا عدوا للانسان ، وليست الطبيعة خصما للانسان يصارعه وبغالبه ، انما هي خلق من خلق الله ، وهي صديق لا تختلف اتجاهاته عن اتجاه الحياة والانسان » (٣) . وما يتغلبه البعض من أنه صراع ، ليس صراعا وانما هو اتحاد ، إذ تتحدى الطبيعة الانسان لكي يكشف أسرار هذا الكون ، وحتى « تكون هناك محاولة جادة لاستخدام العقل والارادة ، والتغلب على القموص والتعقيد » (٤) ، باستخدام العقل المطلوب لنهم واكتشاف قوى الكون واستخدامها ، ولا تتعارض بين ما يصل اليه العقل ، وما جاء في القرآن ، لأن « القرآن كلام الله ، والكون خلق الله ، ومادام الذي خلق هو الذي قال فيجب بدهاه ألا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية » (٥) ، يتوصل اليها العقل والعلم ، وعلى ضوء هذا تتشكل نقاط الدراسة كما يلي :

- (١) د. عبد الفتى عبود : العقيدة الاسلامية والابديولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٨٢ .
- (٢) د. محمد جمال الدين الفندى : الله والكون - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ٢٢ .
- (٣) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام - دار الشروق - بيروت - ١٩٩٤ هـ - ١٩٧٤ م ، ص ٢٣ .
- (٤) د. عماد الدين خليل : « في التفسير الاسلامي للتاريخ (المسئلة الحضارية) » - السلم المعاصر - العددان الاول والثاني - بيروت - ١٩٧٥ م .
- (٥) الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات الرسول ، اعجاز القرآن ، مكانة المرأة في الاسلام - طبعة ثانية - أعداد احمد فراج - دار الشروق - ١٩٧٥ ، ص ١١٨ .

١ - تعريف بالكون

الكون يشمل كل خلق الله من « يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العدد ولا يحيط بها الوصف »^(١) وهذا يعنى أنه يشمل كل شيء من أحياء وجمادات ، وعوالم روحية ، وغير ذلك مما لا يملكه إلا الله ، وهذه القوى المختلفة ليست منفصلة عن بعضها ، إذ أنها أجزاء « تؤلف وحدة متكاملة مترابطة »^(٢) ، فالكون واحد ، ولكن تتعدد أبعاده ، وتتباعد حدوده بقدر ما يتم لعلينا اكتشافه والاحاطة به ، والايमान الحقيقي يجيء على غرار ما للكون ، وما لله من مثال لامتناه «^(٣) : « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ، وما خلق الله من شيء »^(٤) - « يزيد في الخلق ما يشاء »^(٥) - « ويخلق ما لا تعلمون »^(٦) .

وتشمل ملكوت الكون ما هو كائن أمام الانسان يدركه بحواسه ، وما هو كائن غير مدرك بحواسه وهو كثير ، لا يمكنه أن يدركه أو يقبسه ، ولا يجب التقرآن أن يدرك العقل البشرى ما هو كائن ويشكر ما ليس بكائن ، إذ هو كائن بتقرير الله ، والعقل البشرى يسقط « احترامه حين ينهى أنه يعلم كل شيء ، وهو لا يعلم نفسه ، ولا يدرك كيف يدرك الملكوتات »^(٧) .

ويقسم القرآن الوجود الى نوعين ، « عالم الشهادة ، وهو ذلك العالم المحسوس أو الكون المشهود أو هذه الطبيعة أو ملكوت السموات

(١) الامام محمود بن عمر الزمخشري : الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وميون الافاويل في وجوه - ج ٢ - طبعة أولى - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - ١٣٥٤ هـ ، ص ١٠٤ .
(٢) د. عبد الحليم محمود : في رجاى الكون - دار الاسلام - القاهرة - ١٩٧٣ ، ص ٨ .

(٣) د. أحمد بركة (مراجع سابق) ، ص ٦٠ .
(٤) الأعراف : ١٨٥ .

(٥) فاطر : ١ .

(٦) النحل : ٨ .

(٧) د. عبد القنى عبيد : الاسلام والكون (مراجع سابق) ، ص ١٠١ .

والأرض وأداة معرفته الإجمالية والتفصيلية، العقل، « وطريقة معرفته » التجربة « وأوانه » الحواس « والثاني هو عالم الغيب، وطريق معرفته الكشف الروحي، والوحي الكامل أشكاله، وأروعها، ومن الخطأ أن تطبق مقاييس عالم الشهادة على عالم الغيب، لذلك كان الطريق إلى معرفة مخلوقات عالم الغيب كالملائكة والجن والشياطين هو الوحي الإلهي الملقى إلى الأنبياء » (١).

أولاً : الكون المشهود :

يمدد القرآن ألواناً من أجزاء الكون المشهود، إلا أنها لا تنفصل عن بعضها، بل تأتي في حل واحد متواصل، إذ تعتمد كلها على بعضها البعض فتأتي السموات والأرض ثم تأتي مخلوقات الأرض المتنوعة.

(١) السموات :

« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » (٢) - « أأنت أشد خلقاً أم السماء ربناها، ترفع سبع سماوات فنبوأها » (٣) - « أغارينا السماء الدنيا برؤية الكواكب » ونحفظنا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى إلا الأوامر، ويقذفون من كل جانب » (٤) - « ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم » (٥) - « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » (٦).

- (١) أحمد محمد جمال : محاضرات في الثقافة الإسلامية - طبع بالقاهرة - دار الفطنة - ١٩٧٥ - ص ٨١ .
(٢) المؤمنون : ١٧ .
(٣) النجم : ٢٨ .
(٤) الصافات : ٩ - ٨ .
(٥) الحجر : ١٦ ، ١٧ .
(٦) الملك : ٥ .

— « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بيناها وزيناها وما لها من فروج »^(١) — « خلق السموات بغير عمد ترونها »^(٢) — « الذي خلق سبع سموات طباقا ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور »^(٣) •

وهناك الكثير من الآيات تدور حول هذا المعنى ، والسماء على قول العلم هي « الكرة الكونية الجامعة لكل الأفلاك ، والنجوم في مجرتنا أى في حدود عالمنا المادى »^(٤) . وهذا التفسير يعنى أن السماء هي التي تملأ فوق رأس الانسان ، وما تحته من أجرام ، مما لا يحصى عدد وقد نست الآيات أن « السماء الدنيا هي التي زينها الله عز وجل بزيينة الكواكب ، أى بمصابيح تنيرها ، أما السموات السبع فهي بذلك خارج عن نطاق الوجود التكويني طالما عرت هذا الوجود بالموجودات التي فيه »^(٥) •

وهذه السماء لها وظيفتها القريبة والمتصلة بالانسان مباشرة ، في أمور حياته اليومية ، الى جانب اتصالها به من بعيد ، مما قد لا يحسه الا من تأمل : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه »^(٦) — « وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم »^(٧) — « والله أنزل من السماء ماء بقدر ، فأنشر لا به

(١) ق : ٦ •

(٢) لقمان : ١٠ •

(٣) الملك : ٣ •

(٤) محمد اسماعيل ابراهيم : القرآن ولعجازه العلمى - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٧ ، ص ٦٠ •

(٥) يعينى كامل قنديل : القرآن تفسير أم تاويل (رسالة الاسلام) الجزء الأول - مؤسسة الطبى وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة - ١٩٧٥ ، ص ٤٦ •

(٦) الزمر : ٢١ •

(٧) الرعد : ١٧ •

بلدة ميتا ، كذلك تخرجون » (١) .

(٢) الأرض :

« الذى جعل لكم الأرض مهذا ، وسلك لكم فيها سبلا وأزول من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى » (٢) - « الذى جعل لكم الأرض مهذا وجعل لكم فيها سبلا لتسلكوا » (٣) .

« والأرض مدناها وألقينا فيها رواسى وأثبتنا فيها من كل شيء موزون » (٤) - « والله جعل لكم الأرض سبلا ، لتسلكوا فيها سبلا فجاجا » (٥) - « والأرض مدناها وألقينا فيها رواسى ، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » (٦) .

هذه الآيات وغيرها تقرر أن الله خلق الأرض ، وكيفها ، وجعلها صالحة للحياة .

والعلم الحديث ، بأدواته وآلاته ، يكشف كل يوم جديدا مما يؤكد أقوال القرآن الكريم ، فحجم الأرض مناسب لنشأة الحياة ، اذ هو متوسط الحجم بالنسبة لأفراد المجموعة الشمسية ، وهو شبه يضاوى أو اهليلجى الشكل ، وتختلف الأرض فيما بينها ، فى الزمن والكثافة والعبادية ، وغير ذلك من الخصائص التى تجعله مهبطا للحياة (٧) .

(١) التحصيل : ٧٩ . وانظر : البقرة : ٢٤ ، سبأ : ٢٤ ، الزخرف : ١١ ، الحجر : ٢٢ ، اللطافات : ٢٢ ، يونس : ٦ .

(٢) طه : ٥٣ .

(٣) الزخرف : ٦٠ .

(٤) الحجر : ١٩ .

(٥) نوح : ١٩ ، ٢٠ .

(٦) قى : ٧ .

(٧) د . حسن أحمد أبو العيثين ، د . سيد حسن شرف الدين ، الاقايص الجغرافية الطبيعية - دار المعارف - ١٩٦٩ ، ص ٦٧ .

ولكى يجعل الله الأرض بهذه الصلاحية ، كانت هناك الدورة اليومية ، والدورة السنوية التى ينشأ عنها تغير الفصول ، والتى تعتبر من منح الله على هذه الأرض حتى تظل مسرحا للإنسان الخليفة . ومن أجل هذه الصلاحية أيضا ، كانت البحار والأنهار وكان الغلاف الجوى ، وهذا « يجعل هذا الكوكب الذى نعيش فيه يشبه المصبل الكبير ، جميع أجزائه حركة دائمة ، من غلاف جوى ومن تربة ومن عاصر ومن كائنات حية ، ومن سحب الى أنهار ومحيطات - الكل فى حركة دائمة تتداخل مع بعضها البعض ، بل إن كل ذرة على كوكب الأرض تعرف الطريق الذى تسير فيه ، فى دورات منتظمة محددة ، دورات متسقة واسعة تدل على التخطيط السليم المبدع بحيث يحافظ دائما وهو فى تحركه على استمرار وجود كوكب الأرض بصورته التى نعرفها بها ، والتى تهبط استمرار بقاء الحياة عليه ، وأى خلل أو تعطيل فى هذه الدورات المتسقة فإن نهاية هذا الكوكب تكون الفناء ، وتتأثر الحياة على سطحه ، وربما تأثر هذا الكوكب ، وأصبح شظايا فى الفضاء » (١) .

وعلى سطح الأرض نجد المخلوقات من نبات وحيوان فى توازن عجيب ، يستمر عن طريقه الحياة ، وفى هذا كله أعداد لمسرح الحياة الانسانية ، نعيش عليها الانسان ، ولیمثل فكره فى هذه المخلوقات ، وليذكر قوانين هذا الكون التغير الذى يزيد وينمو ، بإرادة الله ، الذى « يتحرك فيتخذ أشكالا دائمة التغير والتحول والتطور ، فالذرة لا تهدأ ، والتجمجم تتبدل أو تضمد والخلايا تتكون وتهدم ، لا يعرف الكون المسكون أبدا » ، « ولينأخذ الانسان من سنة الكون هذه فى حياته ، المحكومة هى الأخرى بهذه السنة ، « محكومة بسنة التنفس أيضا ، وبسنة الطعام نعيش ، وسنة التزاوج ليمتد » (٢) :

(١) حامد عوض الله (مرجع سابق) ص ١٢٨ ، ص ٧٢ .
 (٢) يوسف كمال - أحمد : الفلسفة المتأخرية ص ١٢٨ ، ص ١٢٩ .
 المعاصر - العدد الثالث - رجب ١٣٩٥ هـ - يونيو ١٩٧٥ م .

«وكل في ذلك يسبحون» (١) - «ألا بكل شيء خلقناه بقدر» (٢) •

ثانياً : الكون غير المشهود

الكون غير المشهود هو الغيب الذي نؤمن عليه القرآن «الذين يؤمنون بالغيب» (٣) • والقرآن لا يطلب أكثر من الايمان بهذا الغيب ايماناً مطلقاً ، لأنه من خصوصيات علم الله وليس من خصوصيات علم الإنسان : «ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (٤) - «ويسألونك عن الساعة آيلا هن مبطاء فغيب أنت من ذكرها • انبا أنت منفر من يخشاها • الى ربك منتهاها» (٥) • وما دام الأمر كذلك فالأولى بالإنسان أن يشغل نفسه بمشكلات العمل والواقع ، والا يضيع وقته هباء فيما لا يقع ولا جدوى من معرفته • ومن مكررات هذا الكون عرض لما يلي :

(١) الملائكة :

وهم مخلوقات لم يحدد القرآن حقيقتهم ، ولا من أي مادة خلقوا ، ولا كيف خلقوا ، وكل ما ذكر القرآن هو أوصاف هؤلاء الملائكة منها :
- «الحمد لله فاطر السموات والأرض ، جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة ، مثنى وثلاث ورباع» (١) •
- «وقالوا اتخذ الله ولدا سبحان الله • بل عباد مكرمون» (٢) •

- (١) يس : ٤٠ •
(٢) النجم : ٤٩ •
(٣) البقرة : ٢٨ •
(٤) الاسراء : ٨٥ •
(٥) النازعات : ٤٢ - ٤٥ •
(٦) فاطر : ١ •
(٧) الانبياء : ٦ • وانظر كذلك : الحج : ٧٥ • مزيم : ٦٤ •
التحريم : ٦ •

والى جانب هذا ، فإن القرآن يقرر لهم أعمالا ، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ، فمنهم حملة العرش (١) ، وهم رسل التصرف (٢) ، ويتنزلون على الذين استقاموا (٣) ، ويصلون على المؤمنين (٤) ، وهم الحفظة على النفوس (٥) ، والكتبة (٦) ، ومنهم الحفظة (٧) ، ومنهم الموكلون بالوفاة (٨) ، ومنهم الموكلون بأمر الجنة والنار (٩) ، وبالجملة فإن الملائكة قوة من قوى الكون « ويجب الايمان بأن هناك ملائكة » وهى أرواح طاهرة مطهرة ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون (١٠) .

(ب) الجن :

وطبيعتهم تخالف طبيعة الانس والملائكة : « وخلق الجن من نار من نار (١١) » - « والجان خلقناه من قبل من نار السموم » (١٢) . وهم يسمعون « واذا صرفنا اليك قرأ من الجن ، يستمعون القرآن » (١٣) - ومنهم الصالحون ، ومنهم الفاسقون « واذا منا الصالحون ، ومننا دون ذلك ، كذا طرائق قلدا » (١٤) ، وهم يرون الانس ولا يراهم الانس « انه يراكم هو وقييله من حيث لا ترونهم » (١٥) .

- (١) انظر فاطر : ٧ .
- (٢) انظر الانفال : ١٢ ، آل عمران : ١٢٣ .
- (٣) انظر فصلت : ٣٠ .
- (٤) انظر الاحزاب : ٤٣ .
- (٥) انظر الطارق : ٤ .
- (٦) انظر ق : ١٧ ، ١٨ .
- (٧) انظر الرعد : ١١ .
- (٨) انظر الانعام : ٦١ ، السجدة : ١٦ .
- (٩) انظر الزمر : ٢٨ ، والنحل : ٣٢ .
- (١٠) الشيخ محمد ابو زهرة : العقيدة الاسلامية كما جاء بها القرآن ، الكريم (مرجع سابق) ، ص ٥٨ .
- (١١) الرحمن : ١٥ .
- (١٢) الحجر : ٢٧ .
- (١٣) الاجاثاف : ٢٩ .
- (١٤) الجن : ١٧ .
- (١٥) الامرات : ٢٧ .

وهكذا يقرر القرآن أن الجن موجودون ، فلا بد من الإيمان بوجودهم دون تأويل أو خروج على النص ، وهناك فريق منهم خرج عن أمر به ، وهؤلاء هم الشياطين ، وهذا الفريق جن كافر ، « ولكن الشياطين كبروا ، يعلمون الناس السحر » (١) . ومن هذا الفريق حذر الله تعالى بني آدم « يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما » (٢) . « أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » (٣) . فالقرآن يخبر « أن الشيطان لنا عدو مبين ، واقتص علينا قصته وما فعل بأينا آدم عليه السلام ، وكيف اتدب لعداوة جنسنا من قبل وجوده ، وبعده ، ونحن على ذلك تنولاه ولطيمه فيما يريد منا ، مما فيه هلاكنا ، فوطننا عز وجل بأنه كما علمتم عدوكم والذي لا عدو أعرق في العداوة منه ، وأتم تعاملوه معاملة من لا علم له بحاله » فاتخذوه عدوا « في عقائدكم وأفعالكم ، ولا يوجدن منكم إلا ما يدل على معاداته ومناصبته في سرهم وجهرهم » (٤) .

وجيلة ، فإن كل ما نص عليه القرآن ، مما هو غيب لا يرى ، يجب الإيمان به ، لأنه من علم الله ، ولا تستطيع حواس الإنسان ، ولا الوسائل العادية ، أن تحيط بهذا العلم ، ولا بهذا العالم غير المشهود ومصدر معرفته هو القرآن ، أما الكون المادى المشهود فلنا فيه الحرية المطلقة ، في أن نعرفه ونفسره حيث يتمدد على العقل والبحث ووسيلته الحواس .

(١) البقرة : ١٠٢ .

(٢) الأعراف : ٢٧ .

(٣) فاطر : ٦ .

(٤) الزمخشري : (الكشاف ج ٢ (مرجع سابق) ، ص ٢٦٩ .

٢ - نشأة الكون

أيدع الله الكون قبل خلق آدم بأزمان طويلة ، لا يعلمها إلا الله ، ومما ليس الآدميين « تعجأ دائما لنسبة قاحلة محدودة بأزاء خلق الله ، فليس لنا أن لطمح في الإحاطة الكاملة والتفسير لقضية (الكون) هذه (١) .
ويعقر القرآن أن الله قد خلق الكون بالإرادة المباشرة ، وقصة خلق الكون في القرآن تتسع لتشمل وتستوعب ما يصح من النظريات التي يمكن أن تظهر في هذا الشأن ، وتتسع لتشمل الكون المرئي وغير المرئي ، بحيث تهتم تفسيراً كاملاً شاملاً لنشأة الكون كله .

« وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » (٢) .

« إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يدير الأمر » (٣) . فالقرآن يقرر أن الله كان وحده ، وكان عرشه على الماء ، وكان كل شيء مقدرًا منذ الأزل ، وأثبت في كتاب ، « ولما شأنت إرادته - وكل الأشياء سابقة ومقدرة في علمه - أن يخلق شيئًا يكون به الحياة » وتكون حياته في الأرض التي سيخلق فيها ، « بدأ في خلق السموات والأرض فخلقها في ستة أيام » (٤) . ولكن كيف تم الخلق ؟ أو كيف بدأ ؟ هذا لا يدخل في باب الاعتقاد بل يدخل في باب الفكر والتأمل ، على أساس عدم معارضة القرآن ، فليس هناك مكان

(١) د. محمد التين خليل : في التفسير الإسلامي للتاريخ « المسألة الحضارية » - المسلم المعاصر (مرجع سابق) .

(٢) هود : ٧ .

(٣) يونس : ٢ ، وانظر الانبياء : ٣٠ ، وانظر فصلت : ٩ - ١٢ .

(٤) خليل طاهر : الأديان والإنسان « منذ مهبط آدم حتى اليهودية والمسيحية والإسلام » - قدم له وراجعته فضيلة الاسلام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود - دار الفكر والفن ، ص ٣٨ ، نقلًا عن : محمد عبد الغنى عبود : الإسلام والكون .

(٥) سورة هود : ١٠ .

للصدفة مطلقاً . يدل على ذلك أن الانسان قد قضى شطراً كبيراً من فكره وعمره على ظهر الأرض ، في محاولات جارية لتفسير نشأة الكون ، في طريق بحثه عن الحقيقة ، وظهرت تفسيرات شتى مختلفة وكثيرة ومتضاربة ، وبالرغم من هذا فإنه كما يذكر الأستاذ سميرت ، بأننا ربما سوف لا نعلم الحقيقة التي تكونت بها كواكب هذه المجموعة ، وكيف جاءت الى الوجود .

وقصارى القول أن المسلم يجب أن يأخذ تصوير خلق الكون في القرآن ، كما هو ، ثم يعمل عقله في تفكير هادىء في أصل هذا الكون « أن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، آيات لأولى الألباب » (١) . فحيثما تطلع الانسان في القرآن ، في قصة خلق الكون ، يجد « أنها ترتبط بالدور المنتظر لكى يلعبه بالعمل والجدوى ، والنظام ، والإعمار ، والغاية التى بحث من أجلها ، وهى كلها قواعد أساسية لأى نشاط حضارى فعال ، هادىء منظم متطور على الأرض » (٢) . وصدق القرآن : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ، وما كتب متخذ المصلين عبداً » (٣) .

وبعد ، فإن ذكر الكون ومكوناته في القرآن يهدف الى :

١ - تعريف الانسان « بالله معرفة حقة ، ثم لاعدادنا بهذه - متى تمت لنا - لأن تؤمن بكل ما أخبرنا به من الأمور الغيبية ، التى لم يستطع العقل حتى الآن ادراكها ، ذات الله وصفاته والذات الآخرة ، وما يكون فيها » ، وقد لجأ القرآن الى هذه الطريق لأنها الوحيدة الممكنة لتبينا فيما يتصل بالله تعالى ، فالمعرفة لكى تكون قامة ، مما يراد معرفته - يجب أن تكون قائمة على رؤية العين مع التفكير بالعقل ، ولكن هذا محال في جناب الله ، إذ يجب أن « يلجأ للآثار التى يستدل بها العقل على من صدقت

(١) آل عمران : ١٩٠ .

(٢) د. عماد الدين خليل (مراجعة سابق) : ١٩٦١ .

(٣) الكهف : ٥١ .

عنه ، ثم ليطمئن القلب أخيرا « (١) » .

— الدعوة الى النظر والتأمل ، والتدبر في مخلوقات الله ، ولذلك نراه يعقب على آيات الكون دائما : « ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . أو ما يردى نفس المعنى . ومعنى هذا كما هو واضح ، وجوب الملاحظة والتفكير فيما يحسه المرء ويشاهده ليصل من هذا الى ما لم يكن يعرفه . ومن هذا يستدل على اتقاء الصدفة ، لأن الله قادر ، « أم يخلق هذا الكون بالصدفة » ، فإن وراء كل شيء هنا « (٢) » .

وبالتالى ، فانه لايد من النظرة العلمية للأمور ، ولا بد من تحليل الكون ، وما فيه تحليلا علميا ، في سبيل الوصول الى استغلاله استغلالا أفضل ، وليس معنى هذا اظهار الانسياق وراء النظريات العلمية في سبيل اظهار أن القرآن موافق للنظريات العلمية ، وليس معناه أيضا الجمود والوقوف عند النص ، وينتهى الأمر عند هذا الحد ، فحسب القرآن « أن ينهض بالعقل والبرهنة ، ولا يصدهما عن سبيل العلم والصناعة » (٣) . وهو بهذا يحى الانسان من الصراع والتعطيل .

— أن يصرف الانسان عبادته لله وحده ، وذلك لأنه قد سخر الكون له ، وهو مسبح لله في تسخير هذا ، والانسان يجب أن ينساق مع الكون تسبيحا ، وعبادة ، سواء في استغلال قوى الكون أو شكر الله تعالى ، على هذه النعمة .

(١) د. محمد يوسف موسى : القرآن والفلسفة (مرجع سابق) ،

ص ٥٤ ، ٥٥ .

(٢) حامد موضح الله : الاثوية ، وفكر العصر (مرجع سابق) ،

ص ٢٤٧ .

(٣) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية (مرجع سابق) ،

ص ١٢ .

ثالثاً : الإنسان

القرآن « كتاب الانسان » فالقرآن كله اما حديث للانسان ،
أو حديث عن الانسان »^(١) ومن ثم فإن فيه فلسفة كاملة عن الانسان :
ماهيته ، وخلقته ، وطبيعته ، وهي نفس الأسئلة التي يثيرها الفلاسفة ،
ففى القرآن اجابات عنها . وسوف نستوضح القرآن ، لأن الانسان هو
ممدار التربية وموضوعها ، ولا بد من فهمه وفهم طبيعته أولاً لتتصاغ له
التربية السليمة والموافقة له .

وسنحاول أن نفهم أولاً ، ماهية الانسان ، ثم قصة خلقه لأنها تشكل
وتموضح طبيعة هذا الانسان .

١ - ماهية الانسان

الانسان في القرآن مخلوق من خلق الله ، ألا أنه مخلوق مسئول ،
ففى القرآن وصف له « وهو فى الذروة من الكمال المقصور له بما استعد له
من التكليف ، ووصف له ، وهو فى الدرك الأسفل من العطة التى ينحدر
أليها بهذا الاستعداد »^(٢) وذلك يرتبط بالالتزام بالأمر والنهي أو التخلّى
عنه ، ولذا نجده يذكر فى القرآن « بغاية المدح وبغاية الذم وفى الآية
الواحدة »^(٣) ، وما ذلك الا « لأنه أهل للكمال والنقص ، لما يطرأ عليه من
استعداد لكل منهما » ، « لأنه أهل للتكليف »^(٤) ولذا « فهو أكرم الخلائق
بهذا الاستعداد المتفرد بين خلائق السماء والأرض ، من ذى حياة أو غير
ذى حياة »^(٥) :

(١) د. يوسف القرضاوى : الخصائص العامة للإسلام - ط ١ -
مكتبة وجبة - ١٩٧٧ ، ص ٣٣ .

(٢) عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن - المجلد السابع من :
الأعمال الكاملة للعقاد - دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٩٧٤ ،
ص ٣٦٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٦٧ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٣٦٧ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٣٧٥ .

« ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » (١) .

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين » (٢) .

ومن أجل هذا ، سخر الله له كل ما في السموات والأرض (٣) ، وذلك لأنه هو الخليفة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » (٤) . ولذا فمكان الانسان في القرآن الكريم « هو أشرف مكان له في ميزان العقيدة ، وفي ميزان الفكر ، وفي ميزان الخليفة التي توزن بها طبائع الكائن بين عامة الكائنات » (٥) ، لأنه الخليفة . وتندأت هذه الخلافة عن قابليته للعلم : « وعلم آدم الأسماء كلها » (٦) ، وإبداع الله سبحانه - هذه القابلية للالسان يعني أن هذا المخلوق مكلف ، لأن التكليف يقتضي عقلاً والعلم يقتضي عقلاً ، ومعنى هذا أن الانسان هو « المخلوق المكلف أو الكائن المكلف » (٧) ، فهو « مخلوق ذو رسالة ، هي الاستخلاف ، حيث استخلف الله الانسان في الأرض ، وسخر له ما فيها ، وزوده بالوابح التي تعينه على الخلافة ، وتيسر له طيبات الحياة كلها » (٨) .

وتقتضي هذه الرسالة منه ، « أن يسير على درب من أستخلفه ، فيكون الله هو المثل الأعلى في حياته ، فيفهم الكون المحيط به ويستقله لصالحه ، ويحقق فيه ما استطاع ، رسالة الحق والخير والجمال ،

(١) الاسراء : ٧ .

(٢) التين : ٤ .

(٣) انظر على سبيل المثال : لقمان : ٣٠ ، الحج : ٢٥ .

(٤) البقرة : ٣٠ .

(٥) عباس محمود العقاد (المرجع السابق) ، ص ٣٧٤ .

(٦) البقرة : ٣١ .

(٧) عباس محمود العقاد (المرجع السابق) .

(٨) سيد قطب : هذا الدين - دار البشروق - بيروت - ١٣٨٨ هـ -

رسالة الله في هذا الكون» (١) •

فالإنسان في القرآن هو المخلوق المكلف ، له رسالته التي يعقلها ،
ويجب أن يؤذيها على الوجه الأكمل ، وهي رسالة يدور عاقل مكلف به ،
عن علم وعن عقل •

٢ - خلق الإنسان

يبرز لنا القرآن الكريم قصة خلق الإنسان ، في كثير من السور ،
وهي تبرز ما جبل الإنسان عليه ، أي طبيعته : « واذ قال ربك للملائكة
ابنى جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني أعلم ما لا تعلمون » (٢) •

ونقطة البداية ، إرادة الله ، أن يخلق إنسانا من « أصل الحياة كلها ،
من طين هذه الأرض ومن عناصره الرئيسية التي تمثل بذاتها في تركيب
الإنسان الجسدى ، وتركيب الأحياء أجمعين » (٣) - ثم كانت « النفخة
العلوية التي ميزت بينه وبين سائر الأحياء ، ومنحته خصائص الانسانية ،
التي أفردته منذ نشأته ، عن كل الكائنات الحية ، فسلك طريقا غير
طريقهما ، منذ الابتداء ، بينما بقيت هي في مستواها الحيواني ،
لا تتعداه » (٤) • أما النفخ فلا ندري كيفيته ، وهو لا يعنى أن شيئا خرج
من الله فحل في الإنسان ، اذ لا يخرج من ذاته شيء •

ثم ان الله أعطاه سرا من أسرارهِ ، وهو القدرة على الرمز بالأسماء
للمسميات ، وحين أظهر الإنسان هذه القدرة أمر الله تعالى الملائكة

(١) د. عبد الفتى عبود : الله والإنسان المعاصر - الكتاب الثانى
من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ ،
ص ١١٣ •

(٢) أنظر قصة خلق آدم في سورة البقرة : ٣٠ وما بعدها •

(٣) سيد قطب : في ظلال القرآن - مجلد ٤ ، ج ١٤ ، ص ٢١٣٨ •

(٤) المرجع السابق ، ص ٢١٣٩ •

(٧ - فلسفة الترتيب)

بالسجود لآدم ، وامتنع ابليس ، و « حلت به اللعنة »^(١)، لهذا الرفض :

— «مالك ألا تكون مع الساجدين ، قال : لم أكن إذ لمجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون . قال : فأخرج منها ، فأفك رجيم ، وان عليك اللعنة الى يوم الدين . » وهنا تبدى الشر في ابليس وقال : « رب انظرني الى يوم يبعثون ، قال : فأفك من المنظرين ، الى يوم الوقت المعلوم ، قال رب بما أغويتني ، لأرسلن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط على مستقيم . ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ، الا من اتبعك من العاوين ، وان جهنم لموعدهم أجمعين »^(٢) . ومن هنا بدأ الصراع ، واحتال ابليس على اخراج آدم وزوجه من الجنة ، ولجج ونزل الجميع الى الأرض ، هبط آدم بما يحصل من أمارة التكليف ، وما يحتويه من خيرية تقربه الى الله ، وشرية يطبع بها الهوى والشيطان ، فهبط الى ما دون الانسانية ، وأصبح الصراع الحقيقي بين آدم والشيطان : « ان الشيطان لكم عدو ، فاتخذوه عدوا »^(٣) ، ومعنى هذا :

١ — أن الانسان خلق ليكون خليفة في الأرض ، فهو سيدها ، ومن أجله خلق الله كل شيء في هذا الكون مستخرا له .

٢ — اعلاء شأن الانسان بالمعلم اعلاء عظيما ، متمثلا في سجدود الملائكة له ، وخروج ابليس من رحمة الله لامتناعه عن السجود له .

٣ — الخطيئة فردية ، والتسوية فردية ، والخير سابق في تكوين الانسان ، والشر عارض عليه ، والصراع الحقيقي بين الانسان والشيطان ، وطريق الانتصار على الشيطان ، هو طريق اتباع الحق : « فاما يأيتنكم مني

(١) د. محمد عزيز الجباني : الشخصانية الاسلامية — دار المعارف بمصر — ١٩٦٩ ، ص ٢٥ .

(٢) انظر الحجر : ٣٢ — ٤٤ .

(٣) فاطر : ٦ .

لهدى ، فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (١) .

٤ - أن الانسان جمع بين مجموعة من القوى ، بين الطين والنفسنة الالهية ، ومن هاتين توجد مجموعة من القوى ، وهذه الطبيعة المزدوجة ، ليست أمرا طارئا على الانسان ، ولا ثانويا فيه بل هى فطرته التى فطره الله عليها ، وأهله للخلافة فى الأرض ، منذ خلق آدم خلقا جمع بين قبضة الطين ، ونفخة الروح » (٢) .

٣ - الطبيعة الانسانية

الطبيعة الانسانية فى القرآن كل واحد متكامل ، وليست أجزاء منفصلة - الا أنها تتجمع فى مجموعة من القوى ، تتشكل فى محاور ، سنتناولها فيما يلى :

١ - جسد وروح : يقرر القرآن أن الطبيعة الانسانية « تتكون من عنصرين : أحدهما مادي ، والآخر غير مادي » (٣) - وبتميز آخر ، روح وجسد ، فهنا فى القرآن « ملاك الذات الانسانية ، تتم بها الحياة ، ولا تنبكر أحدهما فى سبيل الآخر » . وليس معنى هذا انهما منفصلان ، وانما هما متكاملان ، اذ أن الانسان وحدة متكاملة ، فالجسم ليس منفصلا عن الروح ، وانما هما وجهان لشيء واحد ، هو شخصية الانسان ، والقرآن يعبر عن ذلك على الشكل « أن يخص للجسد حقا ليوفى حقوق الروح ، ولا يجوز أن يخص للروح حقا ليوفى حقوق الجسد ، ولا يبعد منه الاسراف فى مراضاة هذا ، ولا مراضاة ذلك » (٤) :

(١) البقرة : ٣٨ .

(٢) د. يوسف القرضاوى : الايمان والحياة - طبعة ٢ - مكتبة

وهبة - ١٩٧٣ ، ص ٧٦ .

(٣) د. سعيد اسماعيل على : ديموقراطية التربية الاسلامية -

دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٤ ، ص ٨٧ .

(٤) عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن (مرجع سابق) ،

ص ٢٨١ .

— « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، انه لا يحب المرففين . قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق » (١) — « ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها ممياش » (٢) .

والجزء المادى أو الجسم ، هو ذلك القسم البيولوجى فى الانسان بما يحتوى من رغبات واتصالات وشهوات ، وما ماثلها ، مما يؤكد الجانب المادى منه (٣) ، ويمثل هذا الجسد البشرى « معطى مستمرا ومتينا ، ينكشف كواقف مفتوح على الحياة البيولوجية ، بيد أنه ليس نباتا ولا حيوانا صرفا ، فالجسد موجود ويتجاوز الوجود الخام ، فالكائن البشرى مدفوع الآن يتنفس ، لأن له طبيعة فيزيولوجية » (٤) ، ومن هذا المنطلق ، يأكل ويشرب ويتكاثر ، اذ أن هذه الظواهر كلها تخضع للنواميس الطبيعية التى أودعها الله فى الأشياء (٥) .

ولا يقتصر الأمر عند حد الجسد ، والروح ، بل نجد ألقا مثل القلب ، والعقل ، والنفس — وهى من حقائق التكوين الخنوى فى الانسان ، وهى تختلف ، والاختلاف « يقاس من ناحية الى المادة ، وينس من ناحية الى المثل الأعلى ، وهو الله » . أما الروح فهى « أقربها الى الحياة الباقية ، وأخفاها عن المدارك الحسية » (٦) : « ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (٧) . أما العقل فهو « قوة مدركة فى الانسان ، خلقها الله ليكون مسئولاً عن أعماله ، » ولذا نجد آيات فى القرآن تفيد أن سبب الانحراف والضلال هو عدم العمل بمقتضى

(١) الأعراف : ٣١ .

(٢) الأعراف : ٦٠ .

(٣) د. سعيد اسماعيل على (مرجع سابق) ص ٨٨ .

(٤) د. محمد عزيز الحبابى (مرجع سابق) ص ٣٥ .

(٥) أنظر سورة الحج : بدايتها .

(٦) عباس منحود المقاد (مرجع سابق) ، ص ٣٨٧ .

(٧) الاسراء : ٨٥ .

العقل» (١) : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» (٢) -
 «يسمعون كلام الله ثم يعرفونه من بعد ما عقلوه» (٣) - «أفلا تعقلون» (٤) -
 «وما يعقلها الا العالمون» (٥) - «أن شر الدواب عند الله الصم البكم
 الذين لا يعقلون» (٦) وهذه «القوة الشعورية أو القوة الفكرية» التي
 تمنح للإنسان قوة التأمل والمراجعة والتزجيج والحكم بين الأشياء
 أو الطرق والوسائل الجديدة التي يبتوажها الإنسان عند الحصول على
 مطلوبه» (٧) ، هي الأساس الأول ، للتكليف في القرآن ، ولذا ففاقد
 العقل فاقد للتكليف .

أما النفس «فتشمل الإرادة ، كما تشمل الغريزة ، كما تعمل وإعية ،
 كما تعمل غير وإعية» (٨) ، ولها صفات عديدة في القرآن :

- الاطمئنان : «يا أيها النفس المطمئنة» (٩) .

- الوسوسة : «لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به
 نفسه» (١٠) .

(١) مقدار بالجن : الاتجاه الأخلاقي في الاسلام (مرجع سابق) ،
 ص ١٧٠ .

(٢) الملك : ١٠ .

(٣) البقرة : ٧٥ .

(٤) البقرة : ٤٤ .

(٥) العنكبوت : ٤٣ .

(٦) الأنفال : ٣٢ .

(٧) د. محمد البهي : الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر « مشكلات
 الحكم والتوجيه » - ط ٢ - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ١٩٧٥ ،
 ص ٣٣٩ .

(٨) عباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن (مرجع سابق) ،
 ص ٣٨٨ .

(٩) الفجر : ٣٠ .

(١٠) قو : ١٦ .

— اللوم : « ولا أقسم بالنفس اللوامة » (١) .

— الأمر بالسوء : « وما أبرئ نفسي ، أن النفس لأمر بالسوء » (٢) .

وهي تأتي « مرادفة للقوة التي يدركها التوم ، والقوة التي يزعمها القتل ، والقوة التي تمنح النعمة والعذاب ، وتغاسب على ما تعمل من حسنة وسيئة ، فهي القوة التي تعمل وتريد مهتدية بهدى العقل أو منقادة لنوازع الطبع والهوى ، وتوضع لها الموازين بالقسط يوم القيامة » (٣) .
أما القلب ، فكل الآيات التي وردت فيه « قد عبرت عن معناه الروحي فقط ، لا عن معناه المادى » (٤) :

— « يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » (٥) .
« ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها » (٦) — « أفلم يسيرا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها » (٧) —
« ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » (٨) .
وعلى ذلك فالذات الانسانية تعرض في تكامل وشمول ، اذ ان « جملة هذه القوى من النفس والعقل والروح » هي « الذات الانسانية » في حالة من حالاتها ، ولا تتمعد الذات الانسانية بأية صورة من صور الذات ، لأنها ذات نفس أو ذات روح أو ذات عقل ، فانما هي انسان

(١) القيامة : ٢ .

(٢) يوسف : ٥٣ .

(٣) عباس مفعول العقاد : الانسان في القرآن (المرجع السابق) ،

ص ٣٨٨ . وانظر : الزمر : ٤٢ ، والمائدة : ٣٢ ، والنساء : ٢٩ ، ق : ٢٠ — ٢١ .

(٤) مقنن يالجن : الاتجاه الاخلاقي في الاسلام (مرجع سابق) ،

ص ١٦٧ .

(٥) الشعراء : ٨٩ .

(٦) آل عمران : ١٥٩ .

(٧) الحج : ٤٦ .

(٨) ق : ٣٧ .

واحد في جميع هذه الحالات ، ولذا فان الذات الانسانية هي محصلة هذه القوى ، بطريقة جدلية « (١) » .

والانسان من وجهة النظر هذه « رمز لما في الاسلام من وحدة مذهبية... وهكذا فان المفهوم الواقعي للطبيعة الانسانية ، يجد مصداقه في تعاليم الاسلام ، التي تولف بين البدن والروح ، في دعوة واحدة الى الكمال ، والتي تمزج في نفس الممارسة الدينية بين ثقافة البدن وطهارة النفس » (٢) .

٢ - خير وشر :

جوهر الطبيعة الانسانية في القرآن أن الانسان مفعول على التوحيد، فقد خلق الله الناس « مفعولين على الاعتراف له بالربوبية وحده وأودع هذا فطرتهم، فهي تنشأ عليه » (٣) : « فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله » (٤) . فالأصل في الانسان - اذن - الخير ، ثم ان الانسان قد تمتريه بعض الشرور (٥) . ولعل هذه الفطرة هي السبب في حمل الانسان أمانة التكليف « انا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا » (٦) .

« بهذه الامانة ارتفع الانسان مكانا عليا ، فوق مكان الملائكة ، لأنه قادر على الخير والشر فله فضل على من يصنع الخير ، لأنه لا يقدر

(١) عباس محمود العقاد (مرجع سابق) ، ص ٢٨٩ .

(٢) د. أحمد مروة : الاسلام في مفترق الطرق (مرجع سابق) ،

ص ٥٣ ، ٥٦ .

(٣) سيد قطب : في ظلال القرآن - مجلد ٣ - ج ٩ .

(٤) الروم : ٣٠ .

(٥) ارجع الى ص ٨٩ من الرسالة .

(٦) الاحزاب : ٧٢ .

بالحق غيره ، ولا يعرف مشواه « (٣) » - « ويدعو الانسحاق بالشر دعاءه
بالخير » (٤) . وهذه الأمانة هيبت الانسان الى عداد الشياطين ، وذلك
يفضل ما جبل عليه من قنات ضعف أوضاعها التران وبين أساليب العلاج :

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن ، يوحي
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » (٥) .

« ان المبشرين كانوا اخوان الشياطين » (٦) .

« الله كان ظلوما جهولا » (٧) .

« وكان الانسان كمورا » (٨) .

ولأن الانسان فيه قنات الضعف هذه فهو « يتردى من أحسن
تكوين الى أسفل سافلين ولا يزال في الحالتين مأسا مكلقا قابلا للنهوض
بنفسه بعد الفترة ، قابلا للتوبة بعد الخطيئة محاسبا بما جنت يده ، غير
محاسب بما جنام مشواه » (٩) .

فالإنسان في التران مجبول على التوحيد ، فطبعته الأصلية خيرة ،
ثم الله قد يتحذر الى الشر ، وذلك نظرا لقابليته للاختيار ، وليس معنى
هذا أنه خير مطلق ، أو شر مطلق ، بل أن لديه من الامكانيات ما يفعل به
الخير والشر ، وهو في ذلك محكوم بالتربية والتنشئة :

(١) عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام واباطيل خصومه -
المجلد السابع من أعمال العقاد (مرجع سابق) ، ص ٨٥ - ٨٦ .

(٢) الاسراء : ١١ .

(٣) الانعام : ١١٢ .

(٤) الاسراء : ٢٧ .

(٥) الاحزاب : ٧٢ .

(٦) الاسراء : ٦٧ . وانظر : النساء : ٢٨ ، الاسراء : ١١ ، ١٠٠ ،

الكهف : ٥٤ ، العاديات : ٦ ، العصر .

(٧) عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام واباطيل خصومه

(مرجع سابق) ، ص ٨٣ .

« ونفس وما سواها » فآلهما فجوزهما وتقواها . قد أفلح من
ركبهما . وقد خاب من دساها » (١) .

٣ - مجبر ومختار :

الإنسان كائن مكلف ، « ومن شروط التكليف طاعة وحرية » (٢) ،
وذلك لا ينتج إلا عن إرادة وأهم وظيفة لها في حياة الإنسان « هي اختيار
أعمال معينة من بين الأعمال » ثم تنفيذها » (٣) ، وهي لا تعنى « مجرد
الرغبة والميل ، ولا هي تمنى عن التفكير والالتماء إلى عمل ما ، وإنما
تكون الإرادة حين تنتقل النية إلى عمل ما ، ويستقر العزم عليه في تصميم
جهما تكن العوائق والموانع » (٤) فهي تتطلب تمهيدا هو الرغبة أو النية ،
ثم يترتب على ذلك عزم ، أى قطع بالأمر ، بعد تردد ورغبة فيه ، فكيف
تكون هذه الإرادة ؟ أمى مجبرة أم مختارة ؟

ومن آيات القرآن ، ما يوحى بالجبر : « وما تشاءون إلا أن يشاء
الله » (٥) - « وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له » (٦) ، وكثير غيرها .
ومنها ما يوحى بالاختيار : « من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٧) -
« من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » (٨) -
« من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا
نفرته منها » (٩) . ومنها آيات تتوسط بين الجبر المطلق والاختيار المطلق :

(١) الشمس : ٦ - ١٠ .

(٢) مباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن (مرجع سابق) ،

ص ١١١ .

(٣) مقدار الجن (مرجع سابق) ، ص ٢٠٥ .

(٤) د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطية) : مقال في الإنسان

« دراسة قرآنية » - دار المعارف بمصر - ١٩٦٩ ، ص ١٠٦ .

(٥) الإنسان : ٣٠ .

(٦) الرعد : ١١ .

(٧) الكهف : ٢٧ .

(٨) النساء : ١٣٤ .

(٩) الصورى : ٢٠ .

سلا
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » (١) - « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (٢) - « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (٣) .
ونلمح حل المشكلة كما يلي :

(١) باعتبار أن الله خالق كل شيء ، وأن الإنسان « قدرته واستطاعته واختياره كله مخلوق لله سبحانه وتعالى » (٤) ، وباعتبار أن « وجود الإنسان ابتداء وارادته وعمله وحركته ونشاطه داخل في نطاق المشيئة المطلقة المحيطة بهذا الوجود وما فيه ومن فيه » (٥) .

وباعتبار أن للخلق هدفا وغاية : « أيا كل شيء خلقناه بقدر » (٦) ، وبناء على هذا الاعتبار فإن هناك جبرية « تتمثل في مصير الإنسان ، فإنه لا بد أن يموت مثلا ، وأنه لا بد أن يحيا مرة أخرى ، وتتمثل أيضا في أنه مقيد بإطار من أطر جبرية الكون ، من حيث أنه مقيد بالقوانين الطبيعية عموما ، وبالقوانين الطبيعة البشرية خصوصا » (٧) .

(٢) والخالق للكون « عدل حكيم ، لا يؤاخذ العباد إلا ولهم اختيار في الخير والشر ، فليسوا فيما يفعلون كآلة في يد محركها أو كالريشة في مهب الريح ، بل إنه مختار فيما يفعل » (٨) - وإذا كانت الخاصة التي تجعل الإنسان إنسانا هي العقل والتفكير ، فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار ، وهي منطقة التكليف من الله ، ففاقد هذه

(١) الإنسان : ٣٠ .

(٢) العنكبوت : ٦٩ .

(٣) الرعد : ١١ .

(٤) الشيخ محمد أبو زهرة : العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن .

(مرجع سابق) ، ص ٤٧ .

(٥) سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي ومقوماته (مرجع سابق) ، ص ١٤٤ .

(٦) القمر : ٤٩ . وانظر : الفرقان : ٢ .

(٧) مقداد يالجن (مرجع سابق) ، ص ٢٨٠ .

(٨) الشيخ محمد أبو زهرة (مرجع سابق) ، ص ٤٧ .

لا يكلف من الله (١) . وقد أعطاه الله هذه الحرية في الاختيار ابتلاء :
« الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » (٢) .

(٣) أن الإنسان إذا أراد ، فإله تعالى يوفقه ويمنحه إرادة منه لتحقيق إرادته ، وهذا لا يتأتى إلا إذا بدأ الإنسان بإرادته ، من حيث بدايتها وهي النية ، ثم تتدخل إرادة الله « بتوجيهه وتوقيفه إلى حيث تتجه نيته » (٤) : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (٥) - « فلما أراهم أزاغ الله قلوبهم » (٦) .

ويخلص إلى أن الإنسان مجبر فيما هو خارج عن إرادته ، وداخل في إرادة الله ، وفيما هو من النوااميس الكونية التي تجري بإرادة الله ، وهذا التقرير يجعل من الإنسان قوة إيجابية فاعلة في هذه الأرض وليس عاملا سلبيا في نظامها ، فهو مخلوق ابتداء ليستخلف فيها ، فالإنسان في القرآن « حر في إرادته » وتفكيره ، وعمله ، ولذلك أمر ونهى ، ووعد وأوعد ، وحذر وبشر ، لأن في تكوونه قبول الفعل والترك ، واستقبال الأوامر والزواجر ، ثم هو مؤاخذ إذا أساء وظلم ، ومكافأ إذا أحسن وعبد » (٧) .

٤ - فرد في المجتمع :

تقرر آيات القرآن فردية الإنسان وجماعيته ، بمعنى أن فردية الإنسان تصب في مجتمع ، فالفرد في القرآن مسئول أمام الله « ولا تزر

(١) الشيخ محمد متولى الشعراوى (مرجع سابق) ، ص ٤٢ .

(٢) الملك : ٢٠ . وانظر : محمد : ٣١ ، آل عمران : ١٤٢ .

(٣) سقداد يالجن (مرجع سابق) ، ص ٢١٠ .

(٤) المنكوت : ٦٩ .

(٥) الصف : ٥ .

(٦) أحمد محمد جمال : محاضرات في الثقافة الإسلامية (مرجع

سابق) ، ص ٦٩ .

بوازرة وذو أخرى» (١) . وعلى هذا ، فالقرآن يستبعد «كل مسئولية موروثة أو جماعية» بالمعنى الحقيقي للكلمة» (٢) ، فالإنسان «مسئول عن نفسه وعن عمله ، ومسئول عن ذاته ، وعن نشاطه ، ومسئول عن حواسه وعقله ، وعن قلبه بتقنيته وصيافته وسلامته ، والترويج عنه ، بإعطائه حقه من متاع الدنيا ، وزينتها ، وعن جسمه وعن عمله» (٣) .
 الآن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده ، «بل لابد أن يكون عضوا في جماعة ، ومن ثم تكون له حقوق وواجبات اجتماعية» ، ولذلك نجد القرآن زاحرا في هذه الناحية بالكثير من المبادئ «والوصايا» (٤) ، بمعنى أن القرآن يعتبر الإنسان الفرد عضوا في جماعة ، وهو يقرر مبدأ الفروق الفردية بحيث يتفاوت الأفراد في مواهبهم ، في العلم والتضحية والفضيلة - بإقراره هذا ، أقر أصلح النظم لحياة الإنسان ، وباختلافها ، يندفع «الإنسان والمجتمع نحو التطور والرقى المستمرين ، إذ لو كان البشر مثل النمل لما وجد الطموح الإنساني ، ولما وجد التطور والرقى ، ولما علا الإنسان على سائر المخلوقات» (٥) .

وبنفس القدر ، فإن المجتمع مسئول عن الإنسان الفرد ، بأن يصل به إلى درجة يستطيع بها أن يميز بين الخبيث والطيب ، ثم أن الفرد مسئول عن مجتمعه ، بقدر ما هو مسئول عن نفسه ، وهذه المسئولية متكاملة ، كما تتضح في القرآن ، والرباط بين الإنسان والإنسان هو رباط الحب وليس الصراع والتضاد ، ومقياس التفوق هو التقوى «أن أكرمكم

(١) الإبراهيم : ١٥ .

(٢) محمد عبد الله دبرار (مرجع سابق) ، ص ٣٤٢ .

(٣) د. سيد أحمد عثمان : «المسئولية الاجتماعية في الإسلام» (دراسة نفسية) - الكتاب السنوى في التربية وعلم النفس - بقلم نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس - عالم الكتب - ١٩٧٣ م ، ص ٣ .

(٤) د. محمد يوسف موسى (مرجع سابق) ، ص ٢٣ ، ٢٤ .

(٥) د. محمد فاضل الجمالي : نحو لوحي الفكر التربوي في العالم

الإسلامي (مرجع سابق) ، ص ١١ .

يُخَدِّدُ اللَّهُ إِتْقَانَكُمْ» (١) - «وَتَمَازُونَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» (٢) - «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» (٣) .

وبهذا وضع القرآن «الإنسان علميا ودينيا» في موضعه الصحيح ، حين جعل تقسيمه الصحيح أنه ابن ذكر وأنثى ينتمي بشعوبه وقبائله إلى الأسرة البشرية ، التي لا تفاضل بين الأخوة فيها ، بغير النمط الصالح وبغير التقوى (٤) . وهكذا تتأكد فردية الإنسان . ولكنها فردية في مجتمع ، وليست فردية مطلقة .

ونخلص إلى أن القرآن يحدد معالم الطبيعة الانسانية كما يلي :

١ - أن الإنسان مخلوق من خلق الله ، وهو خليفة لله في الأرض ، وله رسالة ، ومن ثم فهو المخلوق المكلف .

٢ - أنه مخلوق خلقا بقدرة الله وإرادته ، وآدم هو الإنسان الأول ، وإبليس هو العدو الأول للإنسان .

٣ - أن طبيعة الإنسان واحدة ولكنها تتكون من مجموعة من القوى ، جسد ، وزوج وعقل وقلب ، ونفس ، وكل هذا يشكل الذات الانسانية ، فالإنسان ليس أحد هذه القوى فقط ، بل هو نتيجة تكامل هذه القوى جميعا .

٤ - الإنسان مفتور على التوحيد ، ولذا فمن العدل أن نقول أنه خير في أصل خلقه، إلا أنه قابل لفعل الخير والشر، وإليه الاستعداد لهذا وذلك ، لأن فيه مناطق ضعف ، يمكن أن توازي مناطق الخير فيه ، فقلشر يعرض عليه ، كما يعرض عليه الخير أيضا .

(١) الحجرات : ١٣ .

(٢) المائدة : ٢ .

(٣) الفتح : ٢٩ .

(٤) عباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن (موجع سابق) ،

٥ - والانسان حر في ارادته ، لديه من القدرة على الاختيار مثل ما منحه الله من العقل - الا أن فيهجبرية، تتمثل في التوايس التي يخضع لها.

٦ - وهذا الانسان فرد في جماعة ، وهذا يجعله مسؤولا عن نفسه وعن مجتمعه بقدر ما يكون المجتمع مسؤولا عن أفرادهِ ، والرابطة التي تربط بين الأفراد ، هي رابطة التعاون والحب ، كما سيوضح في الفصل القادم .

٤ - المجتمع المسلم

لقد أوضح القرآن فلسفة اجتماعية كاملة وواضحة ، والاساس الرئيسي لها ، هو العقيدة ، حيث الاعتقاد بوحداية الله ، ومنه تنطلق بقية أجزاء الفلسفة الاجتماعية ، فالمجتمع المسلم « هو النتيجة الحتمية للإيمان ، والتعامل الجاد مع القرآن » (١) .

وقد قدم القرآن الاطار العام للفلسفة الاجتماعية ، أما التفاصيل والجزئيات، فتركها للعقل الحر، يجتهد فيها حسب ظروف المجتمعات ، بحيث لا تخرج عن الاطار العام ولا تتناقض معه ، وحيث إن الفلسفة الاجتماعية هي أساس الفلسفة التربوية ، فإن الباحث سيدرس النظام الاجتماعي القرآني من حيث اطاره العام المحدد في القرآن كما يلي :

ملامح النظام الاجتماعي الاسلامي

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (٢) .

(١) محمد شديد : قيم الحياة في القرآن الكريم - دار الشعب ،

١٩٧٣ ، ص ٩ .

(٢) النساء : ١ .

تقرر هذه الآية ، ان الانبياء قد خلق فردا ، لينتشر في الأرض ويكون المجتمعات ، والهدف هو التقوى ، وطريقها التعاون والتعارف ، وبها يحصل الانسان على « القوة للغذاء والسلاح للمدافعة » فالاجتماع « ضرورى للنوع الانسانى ، والا لم يكمل وجودهم ، وما اراده الله من اعتبار العالم بهم واستخلافه اياهم » (١) . فوجود المجتمع ، ليس اخذ لتحقيق الحاجات البيولوجية فحسب ، وانما هو ضرورى لتحقيق الحاجات الروحية والجوانب المعنوية ، ولذا نجد القرآن يحدد دور الانسان الفرد ثم دور المجتمع في سبيل اقامة وتنظيم المجتمع المسلم .

اولا : دور الانسان الفرد :

أوضح القرآن دور الفرد في النظام الاجتماعي ، ذلك لان الانسان « هو أعظم ثروة في الوجود » (٢) ، وهو « مدلى بطبعه ، فلا يستطيع أن يعيش منفردا ، بل لابد أن يكون فردا في أسرة وفردا في أمة » ثم فردا في المجتمع البشرى » (٣) . ويتم ذلك على أساس :

(١) أن الانسان هو العنصر الأول الذى على عاتقه مسئولية تكوين وتشكيل الظاهرة الاجتماعية ، التى لا تتم الا بتفاعل بين شخصين أو أكثر ، ولكى يتم هذا التفاعل يتعين أن يكون الفصل الصادر عن شخص معين ، ممتدا على وجود فعل آخر ، صدر عن شخص آخر » (٤) .

(١) عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون - طبعة الشعب -

تحقيق د. طلى عبد الواحد والى - بدون تاريخ ، ص ٤٠ .

(٢) الشيخ محمد أبو زهرة : « المجتمع الانسانى في ظل الاسلام » -

المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الاسلامية - مجمع البحوث الاسلامية -

الزهر ، ١٣٨٦ - ١٩٦٦ ، ص ٣٤٠ .

(٣) د. عبد الحميد حسن : الحياة المثالية للفرد والامة كما أوضح

الاسلام معالمها ، التوجيه الاجتماعى في الاسلام - من بحوث مؤتمرات مجمع

البحوث الاسلامية - الجزء الرابع - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

(٤) نيقولا تيماشف : نظرية علم الاجتماع ، طبيعتها وتطورها -

ترجمة د. محمد عودة وآخرين - مراجعة د. محمد عاطف قيث -

دار المعارف بمصر - ١٩٧٠ - ص ٤٤٢ .

(٢) أن هذا الفرد في وجوده الاجتماعي مكلف برسالة ، وعن طريق هذه الرسالة ، يمكن له أن يحقق أهدافه وأهداف مجتمعه ، وواجب على المجتمع أن يزود الأفراد بهذه الرسالة ، ودور الإنسان الفرد الاجتماعي ، يتمثل في أداء الواجبات التي فرضها القرآن ، والتي لا تقل أهمية عن الحقوق التي كفلها له القرآن ، والأفراد في ذلك متساوون ، لا فرق بين رجل وامرأة ، حيث أن المرأة لها وظيفتها ودورها الطبيعي الاجتماعي ، مثل ما للرجل تماما ، إلا أن دورها يتفق مع طبيعتها . وفيما يلي تناول الأفراد ، أما الواجبات التي تقع على عاتق الأفراد ، فسوف يأتي بياناها .

حقوق الأفراد :

ويتساوى فيها الأفراد جميعا ، ومنها :

١ - الحقوق الدينية والروحية :

« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا » (١) .

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنجيبه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (٢) .

وهكذا نجد في القرآن آيات كثيرة يتوجه الخطاب فيها للإنسان بوجه عام ، حيث نجد فيها تكليفا بالآيمان وتبعا وعد الله تعالى لمن عمل صالحا ، « وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وستة بيته ، من ذكر أو أنثى ، من بنى آدم ، وقلبه مؤمن بالله ورسوله ، وأن هذا العمل المستمور به مشروع من عند الله بأن يحييه حياة طيبة في الدنيا ، وأن يجزيه بأحسن ما عمله ،

(١) النساء : ١٢٤ .

(٢) النحل : ٩٧ . والظر آل عمران : ١٩٥ .

في الدار الآخرة» (١) • وبهذا سوى القرآن بين الأفراد جميعا ، ذكورا
واناثا « في جميع ما يتعلق بشئون المسؤولية والجزاء في الدنيا
والآخرة » (٢) •

٢ - الحقوق الانسانية :

لم يفسل القرآن حق الانسان في الحياة الحرة الكريمة ، حيث
لا تفاضل ، بل مساواة بين جميع أفراد المجتمع ، فنجد : ضمن حق الحياة
للأفراد ، ولا يفيط حقا من حقوق الحضاة أو الرضاعة ، أو مما يحافظ
على حياته ، فحياته مقدسة لا يمكن المساس بها •

« قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » (٣) - « ولا تقتلوا
أولادكم خشية املاق نحن لرزقهم وإياكم ، أن قتلهم كان خطئا
كبيرا » (٤) - « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد
أن يتم الرضاعة » (٥) •

وهكذا نجد في القرآن آيات كثيرة تحافظ وتقر الحقوق الانسانية
للأفراد الانسانيين •

٣ - الحقوق المنية :

للأفراد جميعا حق الملكية والتصرف في المال والولاية على النفس ،
لا فرق بين رجل وامرأة • وإذا كان للرجل الولاية على المرأة في الزواج ،

(١) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - من تفسير
سورة النحل •

(٢) ذ. علي عبد الواحد واتى : المرأة في الاسلام - مكتبة غريب -
القاهرة ١٩٧١ ، ص ٣٧ •

(٣) الانعام : ١٤٠ ، وانظر ايضا الآية ١٥١ •

(٤) الاسراء : ٣١ •

(٥) البقرة : ٢٣٣ •

(م ٨ - فلسفة التربية)

« فليس له أن يجبرها، وإنما الأمر إليها أولاً وبالذات »^(١). ودون ذلك ، لها أن تتعاقد وتحمل الالتزامات وتملك العقارات والمنقولات وتتصرف فيما تملك^(٢) ثم أما إذا تزوجت، فإنها تثقل لها شخصيتها المدنية الكاملة، لا تذوب في شخص الزوج ، ولا حتى في اسمه .

وعلى هذا فالقرآن يساوي بين الجميع في الحقوق المدنية ، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة^(٣) .

٤ - حق التعليم :

« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »^(٤) - « إنما يخشى الله من عباده العلماء »^(٥) ، والمعنى : « إنما يخشاه حق خشيته ، العلماء العارفون به ، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدر العليم ، الموصوف بصفات الكمال النعمت بالأسماء الحسنى ، كلما كانت المعرفة أتم وأكمل ، كانت الخشية له أعظم وأكثر »^(٦) .

ومعنى هذا أن الأفراد مكلفون بالتعليم وهو حق لهم يجب أن يوفره المجتمع ، لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث ، وهكذا يجب أن تتاح الفرصة أمام أفراد المجتمع للحصول على العلم والأدب والثقافة ، حسبما يشاء كل فرد في حدود الإطار العام للحياة في القرآن .

هذه هي أهم الحقوق الواجبة للأفراد جميعا في المجتمع المسلم ، حسبما يقرره القرآن . إلا أنه ذكر حقوقا نوعية ، لكل نوع على حدة ،

(١) محمد أبو زهرة : المجتمع الإنساني في ظل الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٣٦٢ .

(٢) د. علي عبد الواحد وافي : المرأة في الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٧ .

(٣) للاستزادة انظر كتب الفقه .

(٤) الزمر : ٩ .

(٥) فاطر : ٢٨ .

(٦) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - الجزء السادس - ص ٥٢٠ .

ورأى القرآن في ذلك هو التخفيف في التكليف . ولعل هذا ما ملحظه بالنسبة لتقرير القوامة للرجال على النساء : « الرجال قوامون على النساء ، بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما آتفقا من أموالهم » (١) - « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة » (٢) .

ومعنى القوامة « القيام بالنفقة عليهن والذب عنهن » ، والقيام « بتدبيرها ، وتأديتها » (٣) . ومن أجل هذه القوامة انتقص القرآن من حق المرأة في بعض الحقوق مثل :

الميراث :

- « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » (٤) - « وإن كانوا أخوة رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأنثيين » (٥) . والقرآن بهذا « أرحم وأرفأ » إذ أعطاهما نصيبا يكفلها تربيته من إرث أبيها ، وهو في نتائجه أكبر بكثير مما يتبقى لها ، لو أخذت نصيبا كاملا ، وشاركت الرجل بها . (٦)

الشهادة :

- « استشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الآخر » (٧) . وهنا جعل القرآن شهادة الرجل بامرأتين ، واستبعدت

(١) النساء : ٣١ .

(٢) البقرة : ٢٢٨ .

(٣) أبو عبد الله محمد بن أحمد الاتصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - كتاب الشعب - دار الشعب - بدون تاريخ - ص ١٧٣٨ ، ١٧٣٩ .

(٤) النساء : ١١ .

(٥) النساء : ١٧٦ .

(٦) د. مصطفى الرافعي : الإسلام نظام إنساني - بيروت - ١٩٥٨ ، ص ٧٨ .

(٧) البقرة : ٢٨٢ .

« شهادتها في الأمور المؤدية الى نتائج خطيرة كالشهادة على الزنى ، ولم يعتد بشهادة النساء وحدها ، الا في الأمور النسوية الخالصة ، التي لا يعترفها غير النساء » (١) .

وبهذا يمكن القول بأن القرآن أعطى حقوقا متساوية لأفراد المجتمع ، بحيث يكون لكل فرد دوره الاجتماعي الذي يقوم به .

الأسرة :

اهتم القرآن بالأسرة اهتماما بالغا ، وذلك لأنها أساس بناء المجتمع .
ومدخل تكوين الأسرة هو الزواج : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة » (٢) -
« وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ، أن يكونوا فقراء يضمهم الله من فضله » (٣) . ولأن الزواج له دوره في الترابط الاجتماعي ، وإقامة المجتمع المسلم ، فإن القرآن حرم أصنافا معينة من الأقرباء لا يجوز التزوج بهم (٤) ، وكذلك حرم التزوج من المشركات ، وذلك « لاختلاف العقيدة ، وأثرها بالغ على النظام الاجتماعي الاسلامي ، وللمسلم أن يتزوج بمن يشاء ما عدا هؤلاء » (٥) ، على أساس أن الزواج يقوم على نية العشرة الدائمة ، التي لا تنقطع ، وذلك لتحقيق الثمرة منه ، والتي تلخص في :

١ - السكون .

٢ - المودة والرحمة .

(١) د. علي عبد الواحد وافي (مرجع سابق) ، ص ٥٨ .

(٢) الروم : ٢١ .

(٣) النيسور : ٣٢ .

(٤) انظر النساء : ٢٢ - ٢٤ .

(٥) د. يوسف القرضاوي : الحلال والحرام في الاسلام - ط ١٠ -

مكتبة وهبة - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ١٠٨ .

٣ - التفكير في آية هذا الزواج . وعلى هذا أساس فإن الزواج يحقق « الجو الاجتماعي الصالح » لعملية التنشئة الاجتماعية « (١) » .

وقد حدد القرآن العلاقات الأسرية ، على أساس أنها « علاقة النسائية في المجتمع بين الذكور والاث من البشر الذين يراولون المعاش ويتربسون بضرورة دفيهم صباح مساء » (٢) ، بحيث تكون هذه الجماعة الصغيرة صالحة لأن « تقدم للطفل أو تعرفه بالعلاقات الوثيقة والعلاقات الشخصية له » (٣) .

وهذه العلاقة لا بد أن تكون قائمة على أساس التشاور والتراضي ، والمعروف في المعاشرة (٤) ، وبالتعاون ، ولا تقتصر على العلاقات بين الزوجين فقط ، بل تمتد الى الأقارب ، ولذا نص القرآن على الاحسان للوالدين ، ولذي القربى : « وبالوالدين احسانا وبذي القربى » (٥) . وبهذا حدد القرآن ، علاقات الأسرة ، ودور كل فرد سواء بين الزوجين أو الأولاد . ولكن ما العمل اذا أصاب هذا البناء صدمع أو ريع تكاد أن تؤدي به . كما في حالات النشوز ؟

يحدد القرآن أسلوب العلاج ، الذي يتلخص في الآتي :

١ - الموعظة الحسنة .

٢ - الهجر في المضاجع .

(١) د. محمد على حسن : علاقة الوالدين بالطفل والرها في جناح الاحداث - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٠ ، ص ١٤٢ .
(٢) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية ، (مرجع سابق) ، ص ٦٤ .

(٣) فريدريك الكين ، جيرالد هاندل : الطفل والمجتمع ، عملية التنشئة الاجتماعية - ط ١ - (ترجمة د. محمد سمير حسنين) مؤسسة سعيد للطباعة - طنطا - ١٩٧٦ ، ص ١٢٨ .

(٤) انظر البقرة : ٢٨٨ ، والتيساء : ٣١ ، والبقرة : ٢٣٣ ، والطلاق : ٦ .

(٥) التيساء : ٣٦ ، وانظر : الاسراء : ٢٣ ، البقرة : ٢٤ .

٣ - الضرب غير المبرح .

وهذا ما حددته آية النساء (١) ، إلا أنه لا يلجأ الى الضرب الا بعد التأكد « من عدم تقع الويلتين السابقتين » (٢) . فإذا لم نجد كل هذه الوسائل ، فانه يجوز الطلاق في هذه الحالة ، هذا بالنسبة للمرأة ، أما اذا نشر الرجل ، أو خافت المرأة نشوزها ، فيمكن التوصل الى صلح بينهما لتستمر الأسرة ، فإذا استحال الأمر ، فللمرأة أن تنازل عن حقوقها وتطلب الطلاق من الزوج (٣) .

هذا هو شكل الخلية الأولى للمجتمع المسلم كأساس للنظام الاجتماعي .

٢ - دور المجتمع :

المجتمع المسلم « مجتمع معنوي » ، أي أن العلاقات الاجتماعية فيه ، تبنى على الروابط الأدبية من تواد وتراحم » .. « ولا شك أن العلاقات المعنوية التي تقوم على المودة والرحمة هي التي يقوم عليها ببناء الجماعات الانسانية ، وهي الروابط التي تربط آحاد الناس ببعضهم » (٤) . ويبنى القرآن المجتمع على أساس العقيدة « وحيث يجتمع اناس على عقيدة واحدة ، تصدو أساساً المجتمع جنديد يسوده الاتساق الفكري والاجتماعي ، في ضوء من الاخاء الانساني ، يجب كل نزعة للقبيلة أو العشوية » (٥) . والقرآن يوضح دور المجتمع ، انتهى هو عبارة عن مجموعة من الأفراد ، في وضوح ودقة ، على أساس :

(١) النساء : ٣٥ .

(٢) د. محمد الأحمدى أبو النور : منهج السنة في الزواج (مرجع

سابق) ص ٤٩٦ .

(٣) انظر النساء : ١٢٨ .

(٤) محمد أبو زهرة : المجتمع الانساني في ظل الاسلام ، (مرجع

سابق) ص ٣٧١ .

(٥) د. حسين فوزي النجار : الاسلام والسياسة - مطبوعات

الشعب - ١٩٧٧ ، ص ٧٨ .

١ - رعاية الأخوة والمساواة بين الأفراد .

٢ - صيانة الحقوق والحرمات ، التي كفلها الإسلام لكل فرد .

وعلى هذين الأساسين ، يحيط القرآن المجتمع بسياج أخلاقي ليحصى العلاقات بين الأفراد حتى يظل المجتمع المسلم قويا . والالتزام بهذا السياج يعمل على استقامة الحياة على نمط سوى ، يعنى خير الحياة وخير الأفسان .

اخلاق المجتمع المسلم :

١ - الأوامر :

« وتعاونوا على البر والتقوى » هذه الآية تبين « أن واجب المؤمنين أن يتضافروا لايجاد مجتمع فاضل ، ولا يسكت مؤمن عن الدعوة الى الفضيلة ، في دائرة استطاعته من غير فتنة ولا قصص للصلات بين الجماعة » (١) . وقد ورد في القرآن مجموعة من الفضائل الأخلاقية ، تضمن سيادة الفضيلة في المجتمع المسلم ، حتى يصبح مجتمعا خاليا من الأمراض ، وبالتالي يكون مجتمعا قويا ، ملتزما بشريعة الله ، لا يوجد به مكان لمخرف ، لأنه لا يوجد من يجر بممصية ، الا وقال عقابه ، ولن يوجد فيه ضال ، لأن السياج الأخلاقي شامل ، والأفراد متحابون اخوان في سبيل الخير ، والكل ملتزم بالشريعة باطنيا ، فوازعه من داخله ، وان كان المجتمع كمجموع أفراد يقوم بدور الرقيب .

والقرآن (٢) يأمر بإداء الأمانات والوفاء بالعهود ، وتنظيم العقود

(١) محمد حسين هيكل : حياة محمد صلى الله عليه وسلم (مرجع سابق) ، ص ٥٠١ .

(٢) أنظر التيسار : ٥٨ ، والبقرة : ٢٨٢ ، والمائدة : ١ ، والإسراء : ٣٤ ، والرعد : ٢٠ ، والأنعام : ١٥٢ ، والنساء : ١٣٥ ، والحجرات : ١٠ ، والأنفال : ١ ، والنساء : ١١٤ ، ٨٥ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، والفتح : ٢٩ ، والبقرة : ٢١٥ ، ٢٢ ، ١٧٧ ، والبلد : ١٢ ، ١٣ ، وآل عمران : ١٣٤ ، والشورى : ٣٧ ، والمائدة : ٦١ ، والضحى : ١٠ ، ١١ ، والتوبة : ١٥٢ ، وآل عمران : ١٨٧ ، والبقرة : ١٥٩ .

وكتابتها ، والادلاء بالشهادة الصادقة ، والاصلاح بين المتخاصمين ،
والشفاعة الحسنة ، والتراحم والاحسان واستثمار الأموال في مسيل
الخير ، والعفو ، والجامع لهذا كله أنه يأمر « ينشر العلم » . فأمهات
الفضائل يأمر بها القرآن ، ويلزم ، وأكثر من هذا فإن الأمر مفتوح الى
دعوة الحق والتواصى بالصبر ، بما تشتمل عليه من خير - كل خير -
« والعصره ان الانسان لمتي خسر » الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا
بالحق وتواصوا بالصبر » .

٢ - المحظورات :

هى القرآن فهيا قاطعا عن جملة من الافعال ، التى تؤثر سلبيا على
المجتمع ، وفرض عليها عقوبات . ذلك أن هذه الافعال تعد جرائم تهدد
البناء الاجتماعى للأمة ونظامها ، وذلك « حفاظا على الكليات الخمس
التى عنى الاسلام بالمحافظة عليها ، وهى النفس والدين والنسل والعقل
والمال ، وهى جميعا مما يتصل بتوفير الحياة واعلاء الكرامة الانسانية ،
وجعل فيها شغاف للمجنى عليه من شر الترة ، وحق المظلوم ، وتمويضا
عادلا عما يقع عليه من اذى ، ودرا لدوى النفوس الشريرة من الجور
بالمصيبة والايغال فيها » (١) .

فالقرآن ينهى عن قتل النفس أو الاضرار بها ، ويفرض القصاص
عقوبة للقتل ، ويحصى الأموال ويعرم أكل أموال الناس بالباطل ويحرم
الرشوة ، والغش والربا ، والاختلاس ، وأكل مال اليتيم . بالجملة ، يعرم

(١) د. حسين فوزى : الاسلام والسياسة (مرجع سابق) ،

«القرآن كل ما يعرض النظام الاجتماعى للفساد (١) ، فيحرم خيانة الأمانة والابذاء بلا ذاع ، والظلم والتواطؤ على الشر ، والزنا ، والدفاع عن الخونة ، والفدر والخداع والشهادة بالزور ، وكتمان الحق ، وقول السوء ، وسوء معاملة اليتيم والسخرية من الناس ، واحتقارهم ، والتجسس ، والاعتزاز والغيبة و... وهكذا نجد القرآن يحرم ممارسة أى مرض اجتماعى ، يقضى عليه ، قبل أن يستفحل ويستشري خطره .

وسبيل المجتمع فى كل هذا هو العدالة الاجتماعية ، التى عن طريقها يحقق المجتمع المسلم أهدافه ، ويحمى أفراده ، وعن طريقها يمكن أن يلزم أفراد هذا القانون الأخلاقى الذى يعتبر فى حد ذاته هدفاً من أهم أهداف المنهج الربانى القرآنى .

(١) انظر : المائدة : ٣٢ ، والبقرة : ١٧٨ ، والمائدة : ٣٨ ، والنساء : ٢٩ ، والبقرة : ١٨٨ ، والطفنين : ١-٣ ، والبقرة : ٢٧٨-٢٧٩ ، والأعراف : ٨٥ ، والنساء : ١٢٢ ، ٢٩ ، ٨٥ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١١٠٧ ، ١٠٨ ، والأنفال : ٢٧ ، والأحزاب : ٥٨ ، وطه : ١١١ ، والشورى : ٧ ، ٤٠ ، والفرقان : ١٩ ، والمائدة : ٢ ، ٧٨ ، والنحل : ٩١ ، وآل عمران : ١٨٨ ، والحج : ٣٠ ، والبقرة : ٢٨٣ ، ١٥٩ ، والحجرات : ٦ ، ١١ ، ١٢ ، لقمان : ١٨ ، والهمزة : ١ ، والمجادلة : ٩ ، والثور : ٤ ، ٥ ، ١٥ ، ٨ ، ١٩ ، ١٠٤ .
وانظر أيضاً : دستور الأخلاق فى القرآن ، وتفصيل آيات القرآن الكريم ، (ليجول لا يوم) ١٠٠

« العدالة الاجتماعية »

— « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ، ويهى عن
الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » (١) .

— « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ، شهداء بالقسط ،
لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » (٢) .
تأمر هذه الآيات بالعدل ، وهو يرتبط أساسا بفكرة التوحيد ،
والإيمان بالله ، التى على أساسها يقوم المجتمع المسلم ، ويعتمد عليها ،
« ويوم يؤمن الانسان بالله ، كما آمن بالفكر ، يوم يوفى تفكيره لمحض
الخير » (٣) .

والعدالة الاجتماعية تعنى :

« تمكين كل ذى قوة من أن يعمل بمقدار طاقته ، بحيث تهيأ الفرص
المناسبة ، لكى تظهر كل القوى ، وتوضع كل قوة فى مرتبتها وأن توجد
التكافؤ للعاجزين عن العمل ، لكى يمشوا ويسالوا حظهم فى الحياة ،
ليكونوا قوة فى الجماعة ان كانوا صغارا ، وليأمنوا من الجوع والعزى
ان كانوا كبارا ، لا يرجى أن يزول سبب عجزهم » (٤) .

وقد اعتمد القرآن فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، على أسس تتلخص
فيما يلى :

أولا - العجزة :

لن تتجعد عدالة اجتماعية ما لم توفر الحرية للانسان ، من كل
ما يعوق نموه الاجتماعى ومشاركته الاجتماعية ، ولن تتحقق الا اذا استندت

(١) النحل : ٩٠ .

(٢) المائدة : ٨ .

(٣) د. محمد البهى : الاسلام فى حياة المسلم - ط ٥ - مكتبة

وهبة - ١٩٧٧ ، ص ١٩٨ .

(٤) الشيخ محمد أبو زهرة : المجتمع الانسانى فى ظل الاسلام .

(مرجع سابق) ، ص ٣٩٧ .

الى شعور نسمى باطنى باستحقاق الرد لها ، وبحاجة الجماعة اليها ، وبمقيدة فى أنها تودى الى طاعة الله ، والى واقع انساني اسمى (١) . ولذا نجد القرآن يشمل ويقدم « أرقى مضامين الحرية » (٢) . إذ أن الاسلام « لا يرى قيمة لحياة الانسان بدون الحرية » (٣) . وهى تعتمد فى أساسها على التحرر الوجدانى العقائدى ، ثم تأتى بقية الحريات ، نتيجة له .

١ - التحرر العقائدى :

لقد حرر القرآن الانسان « من عبادة أحد غير الله ، ومن الخضوع لأحد غيره » (٤) ، وترك « لكل فرد الحرية التامة فى أن يبنى عقيدته على ما يصل اليه عقله السليم ، ونظره الصحيح ، وجعل أساس الايمان وعماد التوحيد ، البحث والتفكر والعقل والدليل » (٥) : « لا اكراه فى الدين ، قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » (٦) .

والقرآن يحور عقيدة الانسان من اتباع الهوى أو التقليد الأعمى ، فالوحدانية لله وحده ، والمبودية له وحده ، والاستعانة به وحده : « اياك نعبد » و « اياك نستعين » وأكثر من هذا « فقد ترك الاسلام الحرية حتى

(١) سيد قطب : المدالة الاجتماعية فى الاسلام (مرجع سابق) ،

ص ٣٦ .

(٢) د. جابر طعيمة : الاسلام والتقدم الاجتماعى « دراسة للتكافل الاقتصادى والاجتماعى فى الاسلام » - ط ٢ - المكتبة المصرية - بيروت - صيدا - ١٩٧٣ ، ص ٨٢ .

(٣) د. مصطفى السببى : اشتراكية الاسلام - الناشرون العرب -

١٩٧٧ ، ص ٧١ .

(٤) سيد قطب (مرجع سابق) ، ص ٣٧ : ٢٨ .

(٥) عبد الله غوثى : « فلسفة الحريات فى الاسلام » - مجموعة بحوث الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة - بحوث ودراسات ، جمع وتقديم محمد خلف الله أحمد - مكتبة النهضة المصرية - بدون تاريخ - ص ١٠٨ .

(٦) البقرة : ٢٥٦ .

للهؤلاء الذين أفكروا الايمان بالله ، أو الذين اختنعوا مع الاسلام في العقيدة « (١) : «وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » (٢) .

وهكذا يحرم القرآن الانسان من كل ما يعوق تقدمه في مجال العقيدة ، حتى ينهل الانسان قيمة ذاته ، وحتى ينطلق في حياته من غير قيود ، اعتمادا على فطرة الانسان المجبولة على التوحيد ، واعتمادا على أن كل شيء بيد الله ، ومن ثم يتحرر الانسان من الخوف ..

٢ - التحرر الفكري :

« قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » (٣) - « أفلا يتدبرون القرآن ، أم على قلوب أقفالها » (٤) . والقرآن يدعو الى التفكير في آيات الله ، والتدبر فيها ، وهذا لا يتأتى الا اذا توفرت الحرية الفكرية اللازمة لهذا التفكير والتدبر . ولقد أطلق القرآن المنان للفكر ، فيما يعود على الناس بالخير ، خاصة « وأن عقائده وتعاليمه وأحكامه تتفق مع العقل السليم ، والنظر الصحيح وأنه دعا الى الاجتهاد ، واعتبر القياس ، فلا يمكن أن يتطرق اليه الجمود ، أو يضيق عن حاجات الاجتماع ، أو يصادم الحقائق العلمية ، أو يمارض النظريات الكونية ، أو أنواع العلوم التي تحقق مصلحة للأمة ، أو تدرأ مفسدة عنها » (٥) .

٣ - التحرر الاقتصادي :

أقر القرآن الحرية الاقتصادية ، وهي ضمان العمل للإنسان ليكتسب به ، ليحصل على لقمة العيش من وراء هذا العمل - عمل شريف يتناسب

(١) د. إبراهيم الطحاوي : الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظما ، دراسة مقارنة - ج ٢ - مجمع البحوث الإسلامية - ١٩٧٤ ، ص ١١٦ .

(٢) الكهف : ٢٩ .

(٣) البقرة : ١٧٧ .

(٤) محمد : ٢٤ .

(٥) عبد الله قوشة (مرجع سابق) ص ١١٦ .

مع قدرات الإنسان وامكانياته ، على أن لا يأخذ الغير ما يكتسبه الفرد .
الابن مشروح .

وقد ترك القرآن حرية اختيار العمل للأفراد ، وقب للميولهم
واستعداداتهم ، بشرط ألا يجلب ضررا على المجتمع ، وبحيث يقوم على
بناء المجتمع ويحفظ كيانه :

« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ، فامشوا في مناكبها ، وكلوا
من رزقه » (١) - « وقل اعملوا ، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (٢) .

وعلى أساس هذه الحريات الثلاث تبني بقية ألوان الحريات ،
كالحرية السياسية ، وغيرها . والملاحظ أن هذه الحرية التي منحها القرآن
للأفراد ، هي حرية مضبوطة ، لا حرية غوغائية . وبهذا وفر القرآن للإنسان
مجالا واسعا للتأثير الإيجابية ، فالإنسان المسلم كامل الحرية ، لا تحد
حريته إلا حرية أخيه الإنسان ، وأمن المجتمع .

ثانيا : الوحدة الإنسانية :

وتمثل في أمرين :

- ١ - المساواة .
- ٢ - الأخاء .

١ - المساواة :

يقرر القرآن مبدأ المساواة على أساس وحدة الجنس البشري من
حيث المبدأ والنشأ والمصير :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة .
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (٣) .

(١) الملك : ١٥ .

(٢) التوبة : ١٠٦ .

(٣) النساء : ١ .

— « أتم خلقكم من ماء مهين ، فجعلناه في قرار مكين ، الى قدر مطروح ، فقديرا ضمن القادرون » (١) .

فالكل سواء أمام الله من حيث المبدأ ، وما يترتب على هذه الوحدة ، لا بد أن يكون واحدا فالتناس « يتساوون في الأخذ عن الله ، والنضوج جنينا لما شرعه الله » (٢) ، ولكن « قد يتميز بعض الناس بالذكاء أو المواهب ، أو في العمل أو الاتجاج ، أو في النفع انعام للمجتمع ، وهذا هو معنى قوله « وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم » (٣) .

ولكن هذا التفاوت ليس سبيلا للتفاضل عند الله : « ان أكرم عند الله أتاكم » (٤) . وفي تقدير المجتمع تقديرا أدبيا كريما ، هو مطالب أصحاب المواهب بأن يستعملوها في خدمة أمتهم ومصلحتها (٥) .

ومعنى هذا : أن المساواة « مطلقة في تطبيق الشريعة الاسلامية ، لا فرق في هذا بين الحكام والمحكومين » (٦) ، ولا بين رجل وامرأة ، وذلك في الحقوق العامة ، التي تحمي كل انسان أن ينفى عليه أحد ، « والنهي عن ذلك هي التقوى » ، وهي « كلمة جامعة لكل ما يقيمه الانسان من تعليمات وحلود ، فلا فضل لانسان على انسان الا بما ينهض به من طيحات ويرطاه من حدود » (٧) .

(١) المراسلات : ٢٠ - ٢٣ .

(٢) محمد عبد الله العربي : النظم الاسلامية (مرجع سابق) ،

ص ٦٠ .

(٣) الانصاف : ١٦٥ .

(٤) الحجرات : ١٣ .

(٥) د. مصطفى السباعي : اشتراكية الاسلام (مرجع سابق) ،

ص ١١٣ .

(٦) علي عبد العظيم : « الشريعة الاسلامية اعلى وادق الشرائع » -

مناهل الاسلام - العدد ٢ - (السنه اثنتا عشرة) - صفر ١٣٩٧ - فبراير ١٩٧٧ .

(٧) عباس محمود العقاد : الديمقراطية في الاسلام - المجلد الخامس

من أعمال العقاد - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ١٩٧٤ ، ص ٤٩٧ .

٣ - الاخاء :

« وانما المؤمنون اخوة »^(١) ، والاخوة المؤمنة عبادها البر والريضة ، لا تشوبها شائبة الاستعلاء أو المن ، فالجميع اخوة لانهم « نخلص لذلك متمحضون » ، قد ازاحت عنهم شبهة الأجنبية ، وأبى لطف حالهم في النماذج والاتحاد ، أن يقدموا على ما يتولد من التناطح »^(٢) - وهى نابعة من « الارادة الحرة وابتغاء وجه الله دون أى اعتبار آخر » ، وتصدر « عن نفس قوية لا تعرف لغير الله اسلما ، ولا تضعف ولا تنهالك باسم الورع أو التقوى ، ولا يتسرب اليها خوف أو وهن الا عن مصيبة تجترحها أو اثم تقتتره »^(٣) ، وهذا الاخاء « يجعل الانسان يترف بحق الانسان في الحياة والوجود ، وهو الذى يحول الانسان من أقالى جامع ، تتحكم فيه أهائته ، الى مشارك لغيره في الحياة » - وهى تجعل المسلم :

١ - يحول دون اضرار أخيه .

٢ - يشاركه سروره وأحزانه ويترفق به في ضعفه وعجزه .

٣ - ويمد له يد المونة عند الحاجة .

٤ - ويقدم له الرأى والمشورة^(٤) .

واذا تحقق شرط الوحدة الانسانية من مساواة واخاء ، اذن يتحقق قول الله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم »^(٥) .

(١) الحجرات : ١٠ .

(٢) البرمخشى : تفسير الكشاف (مرجع سابق) الجزء الرابع ،

ص ١٢ .

(٣) د. محمد حسين هيكل : حياة محمد (مرجع سابق) ،

ص ٢٢٧ .

(٤) د. محمد البهى : الاسلام في حياة المسيح (مرجع سابق) ،

ص ٩٠ .

(٥) الفتح : آخره .

ثالث : التكافل الإجتماعى :

وهو من ثمرات التحرر والوحدة الانسانية ، فالتكافل الاجتماعى .
« هو الذى ينظم حياة المجتمع الاسلامى فى جميع قطاعاته » (١) .

ومعنى التكافل الاجتماعى ، « أن يساعد المجتمع أفرادَه وجماعته ،
بحيث لا تطفى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة ، ولا تذوب مصلحة
الفرد فى مصلحة الجماعة ، وانما يبقى للفرد كيانه وايداعه ومميزاته ،
وللجماعة هيئتها وسيطرتها ، فيعيش الأفراد فى كفالة الجماعة كما تكون
الجماعة متلاقية فى مصالح الآحاد ودفع الضرر عنهم » (٢) .

والقرآن يقرر ألوان التكافل سواء كان بين الفرد ونفسه ، أو بين
الفرد والمجتمع جميعا فكل فرد فى المجتمع مسئول عن هذا التكافل ،
ومجموع الأفراد مسئول عنه ، وباستقراء آيات القرآن نجدها توضح
طرق التكافل كما يلى :

١ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

٢ - الدعوة الى الخير واستباق الخيرات .

٣ - التعاون على البر والتقوى .

٤ - التواصى بالحق والصبر والمرحمة .

٥ - البر بالفئات الضعيفة والفقيرة .

٦ - وحدة المجتمع الاسلامى (٣) .

(١) عبد المنعم خلاف : المبادئ الاسلامية وإبعادها - دار المعارف .

بمصر - د . ت . ص ١٢٨ .

(٢) عبد العزيز الخياط : المجتمع التكافل فى الاسلام - مؤسسة

الرسالة - بيروت - ١٩٧٢ ، ص ٧٢ .

(٣) أنظر الآيات : الشمس : ٧ - ١٠ ، والبقرة ١٩٥ ، ١٥٠ .

والتوبة : ٧١ ، والحجرات : ١٠ .

وبالعبرة والوحدة الانسانية والتكافل الاجتماعى ، يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية فى المجتمع المسلم ، والى جانب ذلك ، نرى ان تحمل النواحي الاقتصادية أو غيرها ، اذ هى جوانب تحقيق هذه العدالة ، ولذا سنلجأ لها فى ايجاز .

الاقتصاد القرآنى

يقوم الاقتصاد القرآنى على دعامتين أساسيتين هما : المال والعمل ، وقد تناولهما القرآن فى كثير من نصوصه فبين أهمية المال ، اذ هو لفظ شامل « يشمل جميع القوى التى سخرها الله للانسان من خير فى البر والبحر ، ظاهر الأرض وباطنها » (١) .

١ - الملكية الحقيقية للمال :

يقرر القرآن أن « الله ملك السموات والأرض وما فىهن » (٢) - « له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » (٣) . فالله مالك كل شئ فى الحقيقة ، ومن هنا فاذا نسب الانسان الملكية لنفسه ، فانه ولا بد أن يتقيد وينفذ شرائع المالك الحقيقى ، ويعمل طبقا لشريعة المالك ، اذ انه مستخلف فيه : « آمنوا بالله ورسوله ، وألقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » (٤) - ومعناه أيضا ، « ضمان وجدانى لتوجيه المال الى نفع عباده » (٥) . وهكذا يمكن القول بأن القرآن يقرر الملكية الفردية ، ليكون كل فرد مسئولاً عن المال الذى بين يديه ، ويقرر الحرية فى التصرف فى هذا المال ، فى اطار التعاليم الالهية ، وهى حقوق الله

(١) د. محمد عبد الله العربى : النظم الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٣٠ .

(٢) المائدة : ١٢٠ .

(٣) طه : ٣ .

(٤) الحديد : ٧ .

(٥) د. محمد عبد الله العربى : النظم الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٠٤ .

أمر المصلحة العامة للأمة، أي «ما ارتفع فوق مصلحة أشخاص معينين» (١) .
وهذه المصلحة هي «كل ما يحفظ عليهم تماسك جماعتها ووحدتها ،
ويقربها عدوان أعدائها ، ويحقق لها قيامها وأهدافها ، ويصون علاقات
أفرادها » (٢) .

٢ - حقوق الله في المال :

وتتمثل هذه الحقوق في أوامر الله تعالى في هذا المال : ولها جانبان :
جانب سلبي ، ويتمثل في تجنب الخيث ، وجانب إيجابي ، ويتمثل في فعل
ما يرضى الله تعالى ، كإتاء الزكاة ، والاتفاق في سبيل الله .
أما الجانب السلبي فيتمثل في النهي عن التلهي بالأموال (٣) ، وعدم
أكل أموال الناس بالباطل (٤) ، وعدم الاستفادة من أموال اليتامى
والضعفاء (٥) ، وتحريم الغش والكرز والبخل والربا .

وأما الجانب الإيجابي ، فيتمثل في الأمر بوجوب استثمار المال ،
باعتباره مصدرا من مصادر الإنتاج ، وإداء الزكاة والاتفاق في سبيل الله ،
على اعتبار أن المال مال الله ، وملكية الإنسان لهذا المال «وظيفية» (٦) ،
والالتزام بهذه الأوامر هو شكر النعم على هذه النعمة .

هذا عن الإطار العام لسياسة المال ، أما التفاصيل فتتروكة لذوى
المقول يجتهدون فيها لصالح المجتمع .

(١) د. محمد البهي : الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر (مرجع سابق) ، ص ٣٧ .

(٢) نفس المرجع ، ص ٣٨ .

(٣) انظر المنافقون : ٩ .

(٤) انظر النساء : ٢ .

(٥) انظر النساء : ١٠ .

(٦) فتاوى رضوان : الاسلام والمذاهب الحديثة - المجلد (٤١٥)
من سلسلة (اقرأ) - دار المعارف بمصر - ١٩٧٦ ، ص ٣٤ .

أما الجانب الثاني وهو العمل . فنجد القرآن يدعو إليه ، ولا يقتصر على عمل معين (١) من أنواع العمل ، بل يأمر بها جميعاً ، سواء كان تجارة أو صناعة أو زراعة ، ولكنه العمل الترن ، بغير إفراط ، ولا جمله غاية في ذاته :

« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ، وكلوا من رزقه » (٢) - « فالتثروا في الأرض ، وابتغوا من فضل الله » (٣) .

ومعنى هذا أن القرآن يوجه المسلمين الى تحصيل المال من طرق مشروعة ، وينهاهم عن تحصيله بالطرق الغير المشروعة ، وحيث أن المبلغ مكلف اقتصاديا ، فلا بد له من العمل ، وحيث أن الانتاج ضرورة ، فيجب توفير العمل المناسب لكل فرد على أساس الكفاية والمقدرة ، في اطار تكافؤ الفرص في العمل ، وليس على أساس الصراع واقتناء الأموال .

اصول الحكم

نتناول هنا الأسس النظرية للحكم في القرآن ، لأنها جناح مهم لاستكمال العدالة الاجتماعية وتحقيقها ، وهذه الأسس تشكل الأساس العام أو الاطار العام لنظرية الحكم في القرآن ، سواء عبر عنها بالامامة ، أو الخلافة ، أو غيرها - وتتلخص في :

١- أنها تقوم أساسا على توحيد الله ، واعتباره السلطة الحقيقية التي تصدر عنها جميع القوانين .

٢ - العدل : اذ هو « الغاية العامة أو غاية النيات من الحكم الاسلامي » (٤) . ولذا نجد القرآن يأمر به « أن تحكموا بالعدل » (٥) .

(١) انظر قریش ، حبس : ٢٤ - ٣٢ ، والحديد : ٢٥ ، والاعراف :

٣٦ ، والنحل : ٤٤ .

(٢) الملك : ١٥ .

(٣) الجمعة : ١٠ - وانظر : البقرة : ١٩٨ ، والنمل : ١٤ .

(٤) د. محمد ضياء الدين الرئيس : النظريات السياسية الاسلامية -

دار المعارف بمصر - ١٩٦٦/١٩٦٧ ، ص ٨٢١ .

(٥) النساء : ٥٨ .

٣ - الشورى : وهذه أوجبا الله على الحكام : « وشاورهم في الأمر » (١) - « وأمرهم شورى بينهم » (٢) . أما طريقها ، فتم يحدد القرآن لها نظاما ، وتطبيقها متروك للظروف والمقتضيات ، والمهم أن يكون كل عضو من أعضاء الشورى « مدركا لاستقلاله الأدبي ومسئوليته الأخلاقية وأن يعبر عن رأيه في حرية ، بعد تأمل فاجع في المشكلة المعروضة » (٣) . وهي لا تكون فيما نزل به وحى ، بل تكون فيما يستجد من مشاكل ، تجابه السلطة السياسية أو المجتمع ، والأصل فيها حرية الرأي ما لم تمس أصلا من أصول العقيدة أو العبادة .

٤ - الطاعة من المحكومين : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (٤) ، ويلخص الماوردى ذلك فيقول : « وإذا قام الامام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حقوق الله تعالى فيما لهم ، وعليهم ، ووجب عليهم حقان : الطاعة والتبصرة » (٥) ، أما اذا خرج رئيس الدولة عن الشرع ، سقطت طاعته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

مصدر السيادة في نظام الحكم :

مصدر السيادة في الدولة الاسلامية هو الله ، أما السيادة السياسية فهي للأمة ، وهي تستمد من المبادئ الأساسية للإسلام ، أما رئيس الدولة فهو وكيل الأمة (٦) ، ومن ثم فحريته محدودة جدا ، لأنه فرد في أمة ،

(١) آل عمران : ١٥٩ .

(٢) الشورى : ٢٨ .

(٣) د. محمد عبد الله دراز (مراجع سابق) ، ص ٤٦ .

(٤) النساء : ٥٩ .

(٥) الماوردى : الأحكام السلطانية - مطبعة الوطن - مصر .

(٦) ١٢٥٨ هـ ، ص ١٦ .

(٧) أرجع الى :

- عباس محمود العقاد : الديمقراطية في الاسلام .

- المسلم المعاصر - العدد العاشر .

غلا امتياز له عن أدنى فرد في الأمة ، أما عن المؤسسات الحكومية فمتروكة لعمل العقل ، وللأمة ، بحيث تختار ما يناسبها وبما يتوافق مع طبيعتها ووضعها ، بحيث لا تخرج عن الإطار العام للمجتمع الاسلامي .

وضع اهل الذمة (١) :

يلزم القرآن المسلمين بأن يوفروا بعهدهم من يدخل معهم في عهد : « وأوفروا بالعهدة ان العهد كان مستولاً » (٢) ، وهذا أمر بالوفاء بالعهدة واليثاق الذي أبرموه مع غيرهم من أهل الديانات الأخرى ، واحترام ما تعاهدوا عليه احتراماً تاماً ، ما داموا هم على العهد لم ينقضوه » (٣) ، وعلى ذلك فإن لأهل الذمة حقوقاً تتلخص فيما يلي :

١ - الوفاء لهم بالعهدة .

٢ - احترام دياناتهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم .

٣ - وللمسلمين حق مصاهرتهم والاكل من ذبائهم (٤) .

٤ - ولهم حسن المعاملة والمعاشرة « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تروهم وتقسطوا إليهم » (٥) .

٥ - ولهم حق تولي الوظائف في الدولة ، دون الوظائف العامة ، ولهم تعليمهم الخاص بهم ، مادام لا يثير فتنة ، ولم يتعرض لعقائد المسلمين .

(١) للمسلمي هو : غير المسلم ، الذي يقيم مع المسلمين في دار السلام ، بمقتضى عقد ذمة يعقده معهم .

(٢) الاسراء : ٣٤ .

(٣) د. محمد مصطفى شحاتة الحسيني : العلاقات الدولية في الفقه الاسلامي (محاضرات) - طبعة أولى - جامعة الأزهر - ١٣٩٦ هـ -

١٩٧٦ م ، ص ٨٣ .

(٤) انظر المسألة : ٥ .

(٥) المتحنة : ٨ .

٦ - ولهم عاداتهم الخاصة بهم ، لا يتدخل فيها القانون الاسلامي ،
الا أنهم في الشؤون العامة ، خاضعون للقانون الاسلامي العام .

خاصة : المجتمع الدولي

يشتمل القرآن « على مبادئ لتنظيم العلاقات بين جماعة المؤمنين ،
وبين البضاعات الأخرى » (١) ، وفي جميع حالاتها :

١ - حالة السلم :

يطلب القرآن من المسلمين وغير المسلمين أن يعيشوا في سلام ، لأن
السلام هو « الحالة الأصلية ، التي تهيم للتعاون والتعارف ، وإشاعة الخير
بين الناس عامة » (٢) . وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم ، فهم
والمسلمون في نظر القرآن سواء ، « أخوان في الإنسانية ، يتعاونون على
خيرها العام ولكل دينه الذي يدعو اليه بالحكمة والموعظة الحسنة ،
دون اضرار بأحد ، ولا التقاص لحق أحد » (٣) : « ولا تعادلوا أهل
الكتاب الا بالتي هي أحسن ، الا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا
بما أنزل إلينا ، وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون » (٤) .

أما المعاهدون - وهم الذين ارتبطوا مع المسلمين بمعاهدة - فواجب
الوفاء بعهودهم « وأوفوا بعهدهم الله اذا عاهدتم ، ولا تقضوا الايمان بمد
توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كميلا » (٥) . ومثلهم في ذلك المشركون ،

(١) د. أبو المعاطي أبو الفتوح : حتمية الحل الاسلامي (تاملات
في النظام النيابي) - القاهرة - ١٩٧٧ م ، ص ٢٧ .

(٢) الامام الأكبر محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وفريضة (مرجع
سابق) ، ص ٤٥٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٥٣ .

(٤) الصنكوت : ٤٦ ، وانظر : البقرة : ٢٥٦ ، والقاسية : ٢١ .

(٥) ٢٢ ، والاحقاص : ١٠٨ .

(٥) التحلل : ٩١ .

الذين يشتون على عهدهم « إلا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحدا ، فاتوا اليهم عهدهم الى مدتهم ، ان الله يحب التقيين » (١) .

أما المحايدون ، هؤلاء يجب أن يتركوا ويبدأ لهم الأمن : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ، وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » (٢) . هذا الى جانب أن القرآن دعا الى حسن الجوار (٣) .

٢ - حالة الحرب :

« ونحن نقف القوة في سبيل الدعوة بالحنى ، فلا محل معها للإقناع ولا لحرية الاستماع ، وإنما هي القوة تدفع القوة ، حين تنقطع أسباب المحبة ، وأسباب الأمان ، ولا أمان حيث يرفض التعاهد والولاء » (٤) . والقرآن في توجيهاته ، وتشريعاته للحرب ، لم يمحها « إلا في حالة الاضطرار ، وذلك عند التأبى عن الدخول تحت لوائه ، وقصد التقوى والتضييق على من آمنوا بالحق الذى أركوه » (٥) : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير » (٦) .

سادسا : الحياة الآخرة

لا تنتهى حياة المسلم باقتهاء حياته الأرضية ، بل يعتبر الموت في فلسفة القرآن انتقالا الى حياة أخرى ، وقد أعطى القرآن أهمية لهذه الحياة الأخرى ، لم تنضج في دين أو فلسفة مثلما انضجت في القرآن ،

(١) التوبة : ٤ .

(٢) النساء : ٩٠ .

(٣) أنظر المتحنة : ٨ .

(٤) عباس محمود العقاد : الديوقراطية في الاسلام ٢ مرجع سابق .

(٥) من ٥٢٣ .

(٦) محمد مصطفى شحاتة الحسينى (مرجع سابق) ، ص ١٢٣ .

(٦) الحج : ٣٩ ، ٤٠ .

- فهو يعرض لها « جزءا محسوسا وحيا متحركا وبارزا شاخصا » (١) .
وقد سماها القرآن باسم « الدار الآخرة والحياة الآخرة ، اليوم الآخر » ،
تمييزا لها عن الحياة الدنيا ، وجعلها جزءا أساسيا من عقيدة المسلم .

١ - بداية هذه الحياة :

وهي تبدأ بموت الإنسان ، حيث أن الموت جزء أساسي من عقيدة القرآن ،
فكما يحس الإنسان بحقيقة وجوده ، فانه لابد وأن يدرك أنه سينموت ،
حيث الموت هو الحقيقة المؤكدة ، وليس هذا الموت فناء ، بل تغير حال
فقط « حيث تفارق الروح الجسد ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع
تصرفها عنه بخروج الجسد عن طاعتها » (٢) ، ولحظة خروج الروح من
الجسد هي لحظة بداية الحياة الآخرة .

وهذا الانتقال ضروري ، ذلك أنه « اما أن يكون الخلق عبثا ،
واما أن تكون هناك بكل تأكيد (رجعة) للمدالة » (٣) . « أنحسبتم ألما
نخلقناكم عبثا ، وأنكم ألينا لا ترجعون » (٤) .

٢ - حقائق هذه الحياة :

لم يذكر القرآن غير القليل عن هذا العالم الآخر ، فان هذا مما يفيد
الإنسان في عقيدته ، ولا يطالب المسلم بفهم ذلك (٥) ، ولكنه يذكر ، أنه

-
- (١) سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن - دار الشروق -
بيروت - بدون تاريخ ، ص ٣٧ .
(٢) الإمام الغزالي : أحياء علوم الدين - دار الشعب - المجلد
الرابع - بدون تاريخ ، ص ٢٩١٥ .
(٣) د. محمد عبد الله دراز (مرجع سابق) ، ص ٢٤٠ .
(٤) المؤمنون : ١١٥ .
(٥) انظر أحياء علوم الدين للغزالي ، وغيره من كتب التوحيد ،
حيث فيها تفصيل لهذه الحياة ، وانظر أيضا :
- دكتور عبد الفتى عبود : اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة - الكتاب
الخامس من سلسلة الإسلام وتحديات العصر .

إذا ما فئت الخلاق جميعا بالنفخة الأولى من الصور ، « ونفخ في الصور فصعق من في السموات والأرض الا من شاء الله » ، ثم نفخ فيه أخرى ، « فإذا هم قيام ينظرون » (١) - بعد هذا الفناء ، ينفخ في الصور مرة أخرى ، ليخرج الناس من قبورهم ، فيما يسمى بالبعث . أما ما بين البعث والموت « فالقرآن لا يعطي تفاصيل عنها » (٢) ، ولكن يشين من بعض الآيات ، أن في هذه المرحلة نعيمًا وعذابًا : « وما خشيائهم أغرقوا ، فأدخلوا نارًا » (٣) - « النار يرضون عليها غدوا وعشيا » (٤) . ويقول في حق الشهداء « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » (٥) .

وبعد البعث يكون الحشر ، وتحدث المسألة (٦) ، وهذا هو الحساب ، وبعده يساق الناس الى الصراط ، ثم يساقون اما الى الجنة ، واما الى النار .

وفي الجنة ألوان من النعيم والمتع الحسية مما ذكره القرآن وكرره ، يناله الانسان نتيجة عمله الصالح في الحياة الدنيا ، الا أن رحمة الله هي مصدر فرح الانسان في هذه الحياة : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » (٧) .

وفي النار ألوان من العذاب ، وذلك نتيجة لأن أصحابها لم يؤمنوا بالله ولم يلتزموا منهج الله في الحياة الدنيا ، وبغض القدر من ألم انكاف غضب الله عليه ، يفرح المؤمن في جنته .

(١) الزمر : ٦٨ ، وانظر يس : ٤٨ - ٥٢ .

(٢) د. محمد عبد الله دواز (مرجع سابق) ، ص ٣٦٩ .

(٣) نوح : ٢٥ .

(٤) فاطر : ٤٦ .

(٥) آل عمران : ١٧٠ .

(٦) انظر : مريم : ٦٨ ، والحجر : ٩٢ ، والصفات : ٢٣ ، والزمر :

٧٠ - ٧٤ .

(٧) يونس : ٥٨ . وانظر : الانعام : ٣٢ ، والرحمن ، والواقعة ، والإعراف ، حيث فيها ألوان النعيم ، والوان العذاب .

والخلود^(١) هوامسة هذه الحياة البازرة : كل قى مكانه ، ومركزه ،
منعما أو معذبا ، حيث لا موت فى هذه الحياة ، ومن هذا كله نجد أن
الحياة الآخرة « قضية أصيلة فى الضمير الإنسانى »^(٢) ، وترجع أهميتها الى :

١ - أنها حياة توفى فيها الأجور .

٢ - أنها حياة باقية خالدة ، لا يلحقها الفناء ، فحياة الإنسان
الدنيوية يجب أن تكون استعدادا لها .

٣ - أنها ابتلاء وتمحيص لمقيدة المؤمن ، فاما أن يظل على إيمانه ،
واما أن يكفر .

وهذا تكتمل الصلاة الإلهية فى الأرض ، وفى السماء ، حيث يثال
كل واحد جزاء عمله كاملا ، ولذا كان اليوم الآخر فى القرآن واضح
المعالم ، لأن هذه الحياة « ليست نزعات خاصة لإنسان ولا آراء شخصية
لـ فيلسوف ، ولا رأيا شائعا فى أى عصر ، سواء كان معاصرا للإسلام
أم سابقا عليه ، أم لاحقا به »^(٣) .

وبعد ... فهذه ملامح الفلسفة القرآنية للحياة الإنسانية ، وهى
لا تشتمل على الجواب الروحى فقط ، أو المادى فقط ، بل تشتمل على
جميع الجواب بحكمة بالغة ، وهى بمثابة « نظام نموذجى يضع فى حسبان
الكون ككل »^(٤) ، ثم تضع تصورا للإنسان والمجتمع والحياة الآخرة ،
ويمكن أن تلخص رسالة القرآن فى الأعداد لهذا اليوم .

(١) انظر الزمر : ٧٠ - ٧٤ ، الكهف : ١٠٧ - ١٠٨ .

(٢) د. محمد الفنى مبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة - الكتاب
الخامس من سلسلة الإسلام وتحديات العصر - طبعة أولى - دار الفكر
العربى - القاهرة - ١٩٧٨ ، ص ١٧ .

(٣) د. محمد عبد الله دواز (مرجع سابق) ، ص ٤٨٦ .

(٤) Ali Khalid Modawi : A theoretical Basis for Islamic
Education, Thesis Submitted to the University of Wales, in
Candidature for the Degree of Philosophiae Doctor, April 1977,
p. 800.

خاتمة

أهداف القرآن الكريم من تحديد هذه الجوانب

بعد هذا العرض ، لعله من المهم ، توضيح أهداف فلسفة الحياة القرآنية ، وهي تلخيص لما دار من بحث في هذا الفصل ، وهي كما نرى تتمحور حول الانسان ، تحاول الارتفاع به الى مسانئته الحققة ، في كل جانب من جوانبه ، وملخص هذه الأهداف ما يلي :

١ - الجانب العقائدي :

يطالب القرآن من الانسان الايمان بالله والحد ، لا شريك له ، والغيب ، وبالرسل ، وبالكتب السماوية ، وباليوم الآخر ، الذي يعتبر « حتمية من حتميات الحياة السعيدة على هذه الأرض » (١) . وهذا كفيل بأن يجعل من الانسان المسلم عابدا لربه حق العبادة ، وإيمانه هذا يجعله يلتزم بمنهج الله الذي يعتبر جزءا من اعتقاد المسلم .

٢ - الجانب الكوني :

يثبت القرآن للكون خالقا ، وتربطه صلة العبودية بهذا الخالق ، والانسان قوة من قوى الكون ومن ثم فإن صلته بالله يجب أن تكون على أساس العبودية وأن يعرف ربه من خلال التأمل في الكون المسخر له لاستغلاله ، والوصول من ذلك الى عبادة الله حقا واستغلال قوى هذا الكون ، في سبيل هذه العبادة .

٣ - الجانب الانساني :

١ - فيما يختص بذات الانسان : هدف القرآن من عرضه للطبيعة البشرية ، أن يعرف الانسان أنه خلق من خلق الله ، خلق « لمعرفته »

(١) د. عبد الفتى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١٥ - من التقديم .

وعبادته ، واداء أمانته في الأرض... فهو سيد في الكون عبد لخالقه» (١) ، وهو الكائن المكلف ، فيجب أن يستخدم طبيعته في استغلال الكون ، اذ هو « بالعقل يصبح انسانا ، وببساطة العقل على الطبيعة استطاع الانسان أن ينشئ العلوم الحديثة ، وبفضل العلوم الحديثة ، استطاع الانسان أن يتوصل الى المخترعات العجيبة » (٢) ، ويدرك أن هذا العقل وجميع قوى الانسان هبة من الله تعالى ، وبالتالي ، فلا يظن أنه يعقله يستطيع أن يصل إلى كل شيء ، فيفتريه ، وينفصل عن خالقه ، وجملة ، يمكن القول ، أن هدف القرآن هو التوازن في الطبيعة البشرية ، بين العقل والقلب والروح والنفس والجسد ، ولا يتم ذلك الا باتباع المنهج القرآني ، والبودية لله ، واحترام العمل الانساني ، والالتزام بالأخلاق الفاضلة .

٢ - فيما يختص بالمجتمع : يهدف القرآن الى اقامة مجتمع مسلم على أساس :

(١) القانون الموحد الذي يطبق على الجميع دون تفاضل لأحد على أحد .

(ب) التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع بحيث لا تطغى الفردية ، ولا يطغى المجتمع .

(ج) الأخلاق الفاضلة التي تحقق السلام الاجتماعي ، حيث تمثل منطقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(د) العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ، والشورى في الحكم ، حيث يتحرر الفرد من الخوف ويأمن على حياته ، حيث لا يضطهد ولا يجوع ، ولا يعرى ، بحيث يتحقق مجتمع للأمن والطمأنينة ، اذ يحتم القرآن على

(١) د. يوسف القرضاوي : الخصائص العامة للإسلام (مرجع سابق) ، ص ٩٠ .

(٢) د. محمد فاضل الجمالي : نحو تربية مؤمنة (مرجع سابق) ، ص ٩٥ .

« المؤمنین أن يتضافروا في سبیل ایجاد مجتمع فاضل ، ولا یسکت مؤمن منهم عن الدعوة الى الحق » (١) •

(هـ) القانون الذى يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى ، وأول الركائز في هذه العلاقات الوفاء بالمهود والعقود ، ثم التسامح الذى يشجب العصية ، والتعصب الطائفى الذمىم والاكسراء فى الدين ، ولا انكار للحرب اذا كانت مشروعة •

هذا هو المنهج ، وهذه هى الأهداف التى نص عليها القرآن ، فى سبیل بناء الانسان المسلم ، الذى يكون المجتمع المسلم التفاضل السعيد المطمئن السامى نحو الله • وأداة تحقيق هذه الأهداف هى التربية ، ومعنى هذا أن القرآن يعنى بالتربية، ولقد مازس محمد صلى الله عليه وسلم هذا المنهج ، فوجد المجتمع المسلم عن طريق اخراج « عباد الله جميعا من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ، ويخرج الناس جميعا من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان الى عدل الاسلام ، يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم أصرهم والأغلال التى كانت عليهم » (٢) •

(١) محمد أبو زهرة : محاضرات فى المجتمع الإسلامى - معبنة

الدراسات الإسلامية بالقاهرة - بدون تاريخ - ص ٥ •

(٢) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين -

طبعة عاشره - دار الانتصار - القاهرة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٩٣ •

الفصل الثالث

فلسفة التربية الإسلامية كما يحددها القرآن الكريم

✽ تمهيد .

✽ التربية وموقعها في الاسلام .

✽ اهداف التربية الاسلامية .

✽ ميادين التربية الاسلامية .

١ - التربية الجسدية .

٢ - التربية العقلية .

٣ - التربية العقلية .

٤ - التربية الاخلاقية .

٥ - التربية الوجدانية .

٦ - التربية الجمالية .

٧ - التربية الاجتماعية .

✽ طرق التربية الاسلامية .

✽ خلاصة .

تمهيد :

توصل البحث (١) الى أن هناك فلسفة متكاملة وشاملة لجميع نواحي الحياة ، حددها القرآن في دقة ووضوح ، وهي كل يتركب من جزئين : « أحدهما : المعرفة بالله ، وثانيهما المعرفة بالخير ، أو بمساراة أدق - هي وحدة عبارة عن المعرفة بالله التي تتضمن المعرفة بالخير » (٢) .

والمنهج الذي وضعه القرآن في سبيل المعرفة بالله ، منهج كله خير ، إذ أن مداره العقيدة ، وهو في ذلك يوجب على أمثلة مثل : من خلق هذا العالم ؟ ومن نظمه ؟ ومن نسقه ؟ يوجب القرآن : أنه الله (٣) . وعلى أساس هذه القضية الأساسية ، نجد المنهج كله ، أو الفلسفة القرآنية كلها تدور حولها ، فالحياة عامة وخاصة محددة ، والعلاقات محددة ، سواء في المجتمع المسلم ، أو في خارج المجتمع المسلم ، كل ذلك في دقة وشمول ووضوح (٤) ، حيث حدد القرآن الإطار العام لهذه الحياة ، أماما دون ذلك من جزئيات ومشاكل فرعية ، فمتروك للإنسان ، ليجتهد فيه ، ويعمل عقله في سبيل التغلب على هذه المشكلات ، في حدود الإطار العام .

وتوصل البحث أيضا الى أهداف لهذه الفلسفة نعمل على تحقيقها ، ولا يمكن أن تحقق الا في الإنسان ، ومن أجل هذا رأينا في القرآن أطارا كاملا للطبيعة البشرية (٥) - وسبيل ذلك هو التربية .

التربية وموقعها في الإسلام :

من غير المقول أن يوجد مثل هذا المنهج ولا تواكب وجوده تربية ، تعتمد عليه ، ويعتمد عليها في تحقيق أهدافه ، ومن ثم يمكن القول بأن هناك تربية قرآنية ، لها فلسفتها الواضحة ، « لأن القرآن الكريم في حقيقة

(١) ارجع الى ص ٧٣ - ١٤١ من الرسالة .

(٢) د. عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفي في الاسلام (مرجع

سابق) ، ص ٢٣٢ .

(٣) انظر ص ٧٦ - ٨٢ من البحث .

(٤) انظر ص ١١٠ - ١٣٥ من البحث .

(٥) انظر ص ٩٩ - ١١٠ .

الأمر منهج متكامل للتربية الإسلامية ، لا يترك صغيرة ، يشمل النفس الانسانية كلها ، يعذا فورها ، ويشمل الحياة البشرية بالتفصيل ، فهذا المنهج التربوي فريد عن كل مناهج الأرض ، فريد في شموله ، وديقته لكل دقيقة من دقائق النفس البشرية ، وكل خالجة ، وكل فكرة وكل شعور ، وفريد في أثره في داخل النفس وفي واقع الحياة « (١) » . والمتصفح في تاريخ الأمة الإسلامية يجد أنها عاشت على هذا المنهج أربعة عشر قرناً من الزمان ، وظلت مسلمة - رغم عاديات الزمن - بفضل القرآن ، وما تأتى ذلك الا بفضل تربية أبنائها على هذا المنهج ، ذلك أن « التربية نظام اجتماعي ينبع من فلسفة كل أمة ، وهو الذي يطبق هذه الفلسفة » أو يبرزها الى الوجود « ، فهي « انعكاس فلسفة الأمة وتطبيقها عليها » (٢) .

وإذا كان الأمر كذلك ، فإنه من اللازم أن نحدد أهداف التربية وطرقها ومبادئها كما حددها القرآن ، لأنه على أساسها :

١ - يؤصل الفكر التربوي الاسلامي ويخلص التربية الإسلامية من شوائب التخلف الثقافي .

٢ - يتم تشكيل النظام التربوي تماماً ، سواء في ادارته وعلاقاته ، على أساس سليم .

٣ - يتم بناء المناهج ومحتوياتها ، وخاصة أنها تقوم على تربية الامم .

٤ - يمكن تجديد واصلاح حال التربية في البلاد العربية الإسلامية ، والتي ضاعت ، بسبب انهيار وسريع ، وانهيود ، فلم تعد تنتج الاشياء من الأشخاص ، ومسوخا لمضاربات تتناقض تماماً مع ثقافة المجتمع الذي يدين بالاسلام .

(١) د. أميل فهمي حننا شودة : المذاهب والآراء التربوية - دار العلم للطباعة - ١٩٧٧ ، ص ١٦١ .
(٢) د. أحمد قواد الإهوائى : التربية في الاسلام (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ ، ص ٧ .

• - يمكن علاج الأمراض الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية .

وفي سبيل هذا الأمر ، فالتا سوف نحدد الاطار الفلسفى للتربية ، التى تقوم على بناء الانسان ، أما الجزئيات والتفاصيل الدقيقة ، فليس لنا معها حديث ، اذ انها تشكل طبقا لظروف المجتمعات المختلفة .

طبيعة التربية الإسلامية :

يخطئ من يظن أن التربية الإسلامية تعنى ذلك الجزء من المنهج الذى يتم بتلقين المتعلمين التعاليم الإسلامية فى الجانب الاعتقادى والمبادئ وكفى ، وحتى لو انضم الى ذلك المعاملات ، ويخطئ أيضا من يقصر التربية الإسلامية على ذلك الجزء من المنهج الذى يقوم بتعليم الناشئة المبادئ الأخلاقية الإسلامية فقط ، اذ أنه ما دام الدين هو الحياة ، حيث يحترق على مجموعة التعاليم ، التى يريد شارحها أن تصير عادة وخلقاً لطائفة من الناس تشمل حياتهم كلها ، فالتربية الإسلامية تعنى هذا ، بمعنى أنها هى الحياة ، فهى لا تعنى فقط الأخلاق أو العقائد أو المبادئ ، بل انها تعنى أعظم من هذا وأكبر ، اذ لو كانت تعنى هذا فقط ، لكان الأمر فى غاية السوء ، ولما أصبح للإسلام حضارة متميزة منفردة ، عن غيرها من الحضارات ، بل ان التربية الإسلامية أعق من كل هذا - فهى تضمه، ولا ينفرد هذا بمعناها ، بحيث يمكن القول ان التربية الإسلامية تعنى منها كاملاً للحياة ، وللنظام التعليمى بكامله، ومكوناته، وذلك للاعتبارات التالية :

- أن التربية الإسلامية تضم جميع مناحى الانسان ، ولا ينصب اهتمامها فقط على ناحية واحدة أو جانب واحد، مما يدخل تحت مفهوم الانسان ، كما حدده الاسلام .

- أن التربية الإسلامية تتناول الحياة الدنيا والحياة الآخرة على قدم المساواة ، ولا تهتم بواحد منهما فقط ، على حساب الآخر ، فالإسلام فى الاسلام نفس الأهمية .

— أن التربية الإسلامية تعنى بالإنسان في كل مناسط حياته ، وتنمى لديه العلاقات التي تربطه بالآخرين ، ولا تقتصر على خلافة واحدة أو جانب واحد فقط ، بل تهتم بجميع العلاقات وتؤكد عليها ، وهذا يحقق التكامل والتوازن في الشخصية .

— أن التربية الإسلامية مستمرة ، تبدأ منذ يتكون الإنسان جنينا في بطن أمه الى أن تنتهي حياته على الأرض ، ومن ثم فهي تشمل الوفاة من التربية مقصودة وغير مقصودة ، وتعلما ذاتيا ، تسهم في بناء شخصية الإنسان ، فجميع مؤسسات المجتمع تقوم على التربية ، وبوظيفة التربية ، وكل أفراد المجتمع يلعبون نفس الدور ، فهم اما معلمون او متعلمون ، « فالحياة كلها تربي الإنسان وليس المعلم وحده هو المربي ، ولا في المدرسة وحدها يربي الإنسان » (١) .

— أن منهج التربية الإسلامية حين طبق بشكامله وشموله واتزانه ، خرج للحياة أناسا هم الأحياء ، الذين لم يكونوا زهادا قط ، بل كان لهم نصيب من الدنيا ، تماما كما كان لهم نصيب من الآخرة .

وذلك كله نابع من مراعاة القرآن والتربية الإسلامية للقطرة « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » الى قوله « فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها » (٢) . فالقطرة هي « ما فطر أى خلق عليه الانسان ظاهرا وباطنا ، أى جسدا أو عقلا » وإذا كان الاسلام هو دين القطرة فليس « المقصود منه أن تعاليم الاسلام لا تشتمل الا على ما هو القطرة ، أو ما تشهد القطرة بصنعه » بل

(١) د. محمد فاضل الجمالي : « فلسفة تربوية متجددة ، وأهميتها للبلدان العربية » — فلسفة تربوية متجددة ، لصالح هريي يتجدد — دائرة التربية في الجامعة الأميركية — بيروت — مطابع دارالكتشاف — بيروت — ١٩٥٦ ، ص ٤٩ .

(٢) الروم : الآيات من ٢٧ — ٣٠ .

المقصود منه ، أن الأصول التي في الإسلام هي من الفطرة وتتبعها أصول
وتعريفات هي من المقبول لدى الفطرة» (١) .

وعلى ذلك فالمنهج التربوي القرآني من أصنح المشاهج التربوية
للإنسان ، ولذا فإن التربية الإسلامية من أمثل ألوان التربية التي تحقق
السالية الإنسان .

من هذا يمكن القول بأن التربية الإسلامية القرآنية ، ليست بحال
من الأحوال جزئية الغرض ، اذ أنها تعتمد على منهج كامل متكامل شامل
متوازن ، ومن ثم فهي كلية في أغراضها ، وتمتد بالإنسان ككل ،
وباستمرارية تعلمه ، وتهتم بالدنيا والآخرة ، وبالعمل والانتطيق ، وتهتم
بالمادة كما تهتم بالروح ، في سبيل بناء شخصية المسلم .

أهداف التربية الإسلامية كما حددها القرآن :

وحيث أن التربية هي التنمية ، فإن المشكلة الأساسية هي «اختيار»
الانجاء أو الأهداف ، فأهداف التربية هي اتجاهات يبحث عنها المربون
لتوجيه أولئك الذين يقومون تحت رعايتهم (٢) . « وأهداف هي غايات
وأغراض ومقاصد نهائية يجب الوصول إليها ، وتستخدم كموجهات
لطريق التقدم في النمو والتنمية ، وترتبط ارتباطا مباشرا بالقيم » ،
« ذلك لأن التربية تتضمن اختيارا لانجاء معين .. يتعلق ولاشك تملقا
جذريا بالقيم » (٣) .

وتعتمد التربية الإسلامية في تحديد أهدافها على قيم أساسية ،
وأخرى فرعية ، متداخلة معها ، والقيم الأساسية تتدرج تدرجا واضحا ،

(١) محمد الطاهر ابن عاشور : أصول النظام الاجتماعي في
الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١٧ .

(٢) فيليب فينكس (مرجع سابق) ، ص ٨٢٢ .

(٣) د. محمد لبب النجيجي : مقسمة في فلسفة التربية (مرجع

سابق) ، ص ١٣٦ .

ومعيار القيم هو الله ، حيث أقام القرآن « ميزانا ثابتا وضوابط محكمة لقيم الحياة » (١) .

والقيم القرآنية تتدرج تحت فئتين :

الفئة الأولى :

القيم الروحية : وهي متعلقة بالله ، اذ له المثل الأعلى « وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » (٢) . وأول قيم هذا النوع ، هو الايمان ، حيث أنه « لا يقوم وجود للانسان حين يكون ، الا على الايمان بالله ايمانا يجعل المسلم في حالة يقين مطلق بالوحدانية الخالصة التي يترجم بها المسلم وجوده في وحدة اجزاء هذا الكون المتكامل المتناسك ، المطرد السنن ، المحكم القوانين » (٣) . ومن أجل ذلك ، ومن منبع الايمان يجعل المسلم كل عمله لله ، ويخلص قلبه من هم الدنيا ، ويتوجه بكيته الى خالقه ، بالفكر والاعتبار ودوام المراقبة والاقبال عليه ، والتسليم المطلق له ، ومن هذه القيمة الأصلية ، تتبع بقية قيم المسلم في حياته ، وتطلق من هذا المنطلق .

الفئة الثانية :

قيم العبودية : لأنها هي حال الانسان الثابتة ، التي يعالج فيها شئون الحياة من أمر نفسه وأهله ، ورعاية مصالحه ، ومصالح غيره ، « فيمارس فيها الأسباب ، ويباشر فيها ما تقتضيه بشرته » (٤) . وفي هذا النوع ، نجد أن الانسان يحكم القيمة المطلقة في قبة ، هي الله ، فنجد هناك في القرآن مجموعة من القيم متدرجة تدرجا ظاهريا ، الا أنها متداخلة مع بعضها ، فهناك قيم فردية ، وقيم اجتماعية .

(١) محمد شديد : قيم الحياة في القرآن الكريم (مرجع سابق) ،

ص ٦٨ .

(٢) الروم : ٢٧ .

(٣) صابر طعيمة : المعرفة في منهج القرآن الكريم « دراسة في

الدموة والدعاة » - دار الجبل - بيروت - بدون تاريخ - ص ٢٨٨ .

(٤) الامام العلامة / عبد الحميد بن باديس : تفسير ابن باديس في

مجالس التركيب من كلام الحكيم الخبير (جمع وترتيب واعتماد وتعليق

محمد الصالح رمضان ، توفيق محمد شاهين) - طبعة ثانية - دار الفكر

- ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م ، ص ٣٣ .

أما القيم الفردية فتستخرج تحتها :

- **قيم عقلية :** وهذه تنشأ من ميدان الحياة العقلية ، فالعلم له قيمة ، والحق له قيمة ، في حياة الانسان المسلم ، ولذا فهو يسعى اليهما ويحاول الوصول اليهما ، وميزانه في ذلك العلم ، هو الله ، مثله الأعلى ، فعلم الله مطلق وعلم الانسان محدود : « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ، ان الله عزيز حكيم » (١) . وفي حق الانسان : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (٢) . وقيمة العلم هنا وعند المسلم أنه ضابط لكل شيء ، فبما يرى وما يسمع ، وما يفعل ، وبالتالي ، فإن « العقائد لا تكون إلا حقا ، والأقوال الاصدقاء والأفعال الاسدادا » (٣) : « ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » (٤) .

- **قيم اخلاقية :** إذ « أن كل خيرة بشرية معاشة ، يمكن أن تنطوي على » مضمون ذي قيمة « فالحياة الأخلاقية بما فيها من جهد ومشقة .. وآلم وإثم وخبطة وتوبة وآس وشقاء ولذة وسعادة .. حياة عامرة بالخبرات حافلة بالمعاني ، منصبة بالقيم » (٥) . وميزان هذه القيم ، هو الله أيضا ، وذلك من ناحيتين : تمثل أخلاق الله وصفاته ، وتمثل الأوامر الأخلاقية في القرآن الكريم ، وقيمتها في أنها توجد الوازع النفساني الذي يمنع من الانحراف عن الصلاح ، وهي أيضا نابعة من القيم الروحية ، التي تعطى العبادة قيمة أخلاقية عظيمة : « وأقم الصلاة ، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (٦) - « فمن فرض فيهن الحج ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » (٧) .

(١) لقمان : ٢٧ .

(٢) الاسراء : ٨٥ .

(٣) تفسير ابن باديس (مرجع سابق) ، ص ١٥٥ - ١٥٦ .

(٤) الاسراء : ٣٦ .

(٥) د. زكريا ابراهيم : المشكلة الخلقية - رقم (٦) من مشكلات

فلسفية - ١ - مكتبة مصر بالبحر الجبلية - القاهرة ١٩٦٩ ، ص ١٧ .

(٦) العنكبوت : ٤٥٠ .

(٧) البقرة : ١٩٧ .

والقيمة النهائية التي تتوصل إليها هذه القيم الأخلاقية، هي التقوى، وهي جماع الخير كله .

- قيم نفسية : وهذه تعكس فكرة الإنسان عن ذاته : «إل الإنسان على نفسه بصيرة» (١) . أى أن هذه القيم تعنى أن الإنسان « نفسه موكولة إليه ، وهو موكول بها ، وعليه أن يهديها إلى الخير ، ويقودها ، فإذا انتهى بها إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها » (٢) . فقمه النفس نابعة أيضا من مدى التزامها بمنهج الخير ، كما دل عليه القرآن ، وذلك ينبع كله من القيمة الإلهائية ، وهي القيمة الروحية . وقيم النفس كثيرة في القرآن .

- قيم مادية : وهي خاصة بتلك الأشياء التي تساعد على الوجود المادي ، من طعام وملبس وغيرها ، وهذه أيضا قيم مذكورة في القرآن، إذ أن قوام الإنسان بها ، ولكنها مصبوبة بصيغة معينة ، فمنبها روي أيضا ، إذ أن الأشياء التي حلها القرآن هي ذات القيمة ، وغيرها فاقد القيمة تماما عند المرء المسلم .

- قيم جمالية : وهذه تعكس تقدير الإنسان للجمال ، والقرآن يعرض الجمال كقيمة ، بل أن القرآن نفسه هو جماع قيم الجمال ، إذ هو لا يعمل توجيه نظر الإنسان دائما إلى جمال الكون وتناسقه المبدع ، وبدهو الإنسان دوما أن يمكن التذوق الجمالي على نفسه ، في كل جزئية من جزئيات حياته ، وليس أدق من المسلم في تميراته وفي مواعيده وهي قيم جمالية .

أما القيم الاجتماعية : فهي تنبع أساسا من حاجة الإنسان إلى الارتباط بغيره من الأفراد، والقرآن يعرض ألوانا من التيم الاجتماعية ،

(١) القيامة : ١٤ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن - مجلد ٦ ، ج ٢٦ ، ص ٣٧٦٩ .

في الزواج ، وفي العلاقات الأسرية ، وفي العلاقات بالناس^(١)، وفي المساواة ، وفي الإخاء ، واحترام الناس ، واعتبار المال ذا وظيفة اجتماعية ، وغير ذلك من القيم الاجتماعية التي تلعب دورا بالغا في حياة الناس ، ومن التجيب أن القيم الفردية تلعب دورا بالغا وهاما في هذا النوع من القيم ، إذ أن جميع القيم الفردية تنقلب إلى قيم اجتماعية ، خاصة وأنه لا تعارض بين الفرد والمجتمع .

ولكى تظل القيم ثابتة في مرونة ، فإن القرآن يجعل من الله المثل الأعلى الذي تقاس قيم الإسلام عليه ، إذ أن « صفات الله تعالى حين تصبح مثلا أعلى للإنسان ، وحين تتبع قيم الحياة من هذه الصفات ، وترتبط بها ، لتغير مفهوم القيم والأخلاق ، فلا تطوع لنزوات الأهواء واشهوات ، ولا تخير بتغير الظروف وطبيعة المجتمعات ، وتصبح القيم والأخلاق يارتباطها بصفات الله ثابتة المنبع والمفهوم والميزان ، متطورة بالتدرج في طريق الكمال »^(٢) .

وهكذا فإن للقرآن قيمه النابعة منه ، تبدأ من العقيدة الإلهية التي تمثل قمة القيم ، أما باقي القيم فهي متداخلة تداخلا واضحا ، بما جعلنا نقول أن القيم القرآنية موحدة ، فضلا عما تنسم به من شمول وتكامل . ولا غرو ، فذلك هي طبيعة الإسلام ، وطبيعة كتابه - القرآن .

وعلى أساس هذه القيم ، يمكن أن يحدد أهداف التربية الإسلامية كما يلي :

أولا : أهداف عامة :

وهي تقريبا ملخصة في هدف واحد ، « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »^(٣) . فوظيفة الإنسان في الأرض هي عبادة الله ، وهي

(١) انظر الفصل السابق ، وانظر سورة الاسراء : ٢٢ - ٣٩ .

(٢) محمد شديد : قيم الحياة في القرآن الكريم (مرجع سابق) ،

ص ٧٩ .

(٣) المدثرات : ٥٦ .

أوسع مدلولاً من إقامة الشعائر، فالإنسان لا يمكن أن يقضى حياته كلها في إقامة الشعائر، والله لم يكلفه بهذا، بل كلفه بالوفاة أخرى من النشاط وذلك من مدلول قوله تعالى: «واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة»، فخلافته «في الأرض» إذن عمل هذا الكائن الإنسان، وهي تقتضى الوفاة من النشاط الحيوى في عمارة الأرض، والتعرف إلى قواها وطاقاتها، وخصايرها ومكوناتها، وتحقيق إرادة الله في استخدامها وتتميتها وترقية الحياة فيها، كما تقضى الخلافة القيام على شريعة الله في الأرض، لتحقيق المنهج الإلهى، الذى يتناسق مع الناموس الكونى المصام.

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة، التى هى غاية الوجود الإنسانى، أو التى هى وظيفة الإنسان الأولى، أوسع وأشمل من مجرد الشعائر، وأن وظيفته الخاصة داخلية في مدلول العبادة قطعاً، وأن حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسيين:

الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس، أى استقرار الشعور على أن هناك عبداً يصد ربه يعبد، وأن ليس وراء ذلك شيء، وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار، ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود، وألا رب واحد، الكل له عبيد.

والثانى: هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير، وكل حركة من كل شعور آخر، ومن كل معنى غير معنى التبتد لله» (١).

وما دام هذا هدف خلق الإنسان، كما حدده القرآن فإن هدف التربية أيضاً هو في هذا السبيل: أعداد الإنسان للعبادة - أن «يصير الإنسان - كل الإنسان - عابداً» ذلك هو الهدف الكلى للتعليم والتربية

(١) سعيد قطب: في ظلال القرآن - مرجع سابق - مجلد ٩ - ج ٢٧، ص ٢٣٨٧.

في الاسلام»^(١) . ولذا يمكن القول بأن هدف التربية الأعلى هو اعداد وتنمية وبناء الإنسان العايد، «الذي يقى بشرط الخلافة في الأرض - شرط الاستخلاف ، هو العمل بمقتضى التكريم الالهى ، فلا يهبط الإنسان من مستوى الاسامية، ولا يتنازل عن الأفضلية التى فضله بها خالقه ، على كثير من خلقه ، فينشط في عمارة الأرض ، بما يوجب حمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات»، «فيستغل هذه الطاقات الممنوحة في كل اتجاه، ولكن على المستوى الكريم الرفيع في حدود التقوى والاستمداد من منهج الله»^(٢) «هادفا عبادة الله ، ما دامت العبادة « شاملة لكل ما يقوم به الإنسان ، من عمل وفكر وشعور ، ما دامت وجهته الى الله تعالى»^(٣) .

ومن ثم فإن هدف التربية الاسلامية هو تكوين وتنشئة الإنسان العايد الصالح ، من جميع جوانبه ، وهذا الإنسان العايد انسان « يعرف ربه ، ويدين لله بالطاعة والعبادة ، ويعرف نفسه، فيقدرها حق قدرها في حدود المبودية لله وحده ، ولكنها عبودية مكرمة ، لأله نفعه من روح الله ، مفضلة على سائر الخلق بالعقل ، والقسرة على التفكير وعلى الاختيار ، ويعرف رسالته : خليفة لله في الأرض . يمر الحياة فيها ، في ظل من حكم الله وشريعته وهدهد ويجتهد في الوصول الى الكمال الانسانى الذى رسمه الله اجتهدا اختياريا وأعيا ، مستخدما في ذلك كل الكلمات التى وهبها الله له ، وكل العلم الذى جباه اياه ، سواء كان علما سماويا عن طريق الوحي أو السانيا مكتسبا عن طريق النظر في الكون بفكر ، وتدبر وبصيرة ، أو موروثا عن هذين المصدرين ، وهو

(١) د. عبد الفتاح جلال : من الاصول التربوية في الاسلام - المركز الدولى للتعليم الوظيفى للكبار في العالم العربى - سرس الليان - المنوفية ج. م. ع. - ١٩٧٧ ، ص ٧٩ .
(٢) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية - دار الشروق - د. ت - ص ٧٩ .

(٣) حسن ابراهيم عبد العال : التربية الاسلامية في القرن الرابع الهجرى - رسالة ماجستير غير منشورة - مكتبة كلية التربية بنطها - ١٩٧٧ ، ص ٦٢ .

فكل ذلك مطالب بتحكيم العقل ، منهي عن التقليد الأعمى والجمود على المفاهيم الخاطئة لمجرد أنها موروثية ، ويعرف مصيره بعمده الحياة ، موت ثم بعث ثم حساب على كل ما قدمت يداؤه ثم حياة خالدة قدرها الله . يجزى فيها عن قيامه بتبعات التكليف ، والأمانة التي حبلها في هذه الدنيا ، أن خيرا فخير ، وأن شرا فشر « (١) » .

ومعنى هذا أن التربية الإسلامية تطبع شخصية المسلم بطابع خاص ، « يميزه عن أي لون آخر من ألوان التربية » (٢) .

ثانيا : أهداف خاصة :

إذا كان الباحث قد اشتق هدفا عاما للتربية من خلال القرآن ، فإن هناك مجموعة من الأهداف الخاصة أو الأهداف المباشرة أو المحددة التي تفصل الأهداف الشاملة والعامية ، ويحددها « بحيث تكون أكثر واقعية وقدرة على التلاؤم مع حياة التلاميذ » (٣) المتعلمين ، أو المسلمين ، بمعنى أصح . وهذه الأهداف مفسرة ومحددة للأهداف العامة أو الشاملة ، ونحن وإن لم نلمح أهدافا خاصة لدرجة التحديد ، في الفلسفة التربوية القرآنية فإنه يمكن القول أن هذه الأهداف الخاصة يشترط فيها :

١ - أن تكون انعكاسا لفلسفة المجتمع القرآنية أو الإسلامية ، وانعكاسا لأهداف المجتمع (٤) ، وانعكاسا لأهداف التربية العامة .

(١) د. زغلول راقب النجار : « أزمة التعليم ، وحلولها الإسلامية » - المسلم المعاصر - العدد (١٢) - ذو الحجة ١٣٩٧ هـ - ديسمبر ١٩٧٧ م ، ص ١٣١ ، ١٣٢ .

(٢) د. محمد فؤاد الأهواني (مرجع سابق) ، ص ١٩ .

(٣) منير المرسى شرحان : اجتماعيات التربية (مرجع سابق) ، ص ٨٠ .

(٤) انظر ص ٦٤ ، ٦٥ من الرسالة .

٢ - أن تكون مراعاة الظروف المجتمع البيئية والاقتصادية ، بحيث لا تعطل بالاطار العام •

٣ - أن تساير روح العصر الذي تعيش فيه ، وبحيث لا تجمد الانسان عند عصر معين •

٤ - أن تراعى مراحل النمو الانساني ، ومتطلباته ، وقدرات الانسان في كل مرحلة من هذه المراحل ، وظروف كل انسان ، الخاصة •

٥ - أن تراعى التطور في مجال التربية ، بمعنى الالة:ايح الفكرى •

وبمعنى آخر ، فاذا كانت الأهداف العامة التي حددتها القرآن ، تعمل على تشكيل الانسان المسلم بشكل عام في كل زمان ومكان ، فان الأهداف الخاصة ، تتأثر بالاختلافات الجغرافية والاقتصادية ، وهذه قد ترك باب الاجتهاد مفتوحا أمامها ، لتحديدتها ، طبقا لظروف العصر الذي توجد فيه ، ولكن مقيار الصلاحية لها ، هو مدى قربها أو بعدها من المثل الأعلى والهدف الأعلى •

واذا كان هدف التربية القرآنية هو تكوين الانسان العابد الصالح ، فان ذلك تسهم فيه مجموعة من الأهداف الخاصة كالأهداف الاجتماعية والفكرية وغيرها ، وداخل كل نوع من هذه الأهداف ، أهداف خاصة أخرى ، فالهدف الخاص ببناء الفكر ، هدف خاص ، يستخدم في سبيل الهدف العام ، ولكن مراحل النمو الانساني المختلفة لها أهدافها ومطالبها الخاصة ، ففي المراحل الأولى من حياة الفرد تغلب عليه النظرة الحسية ، فاذا ما فضع وظهرت قدرته على التفكير المجرد ، فان أهداف التربية تختلف عن سابقتها ، وهكذا فان الهدف العام يتنوع تحت أهداف

خاصة ، تتأثر بالموامل المختلفة ، وتشكل تبعاً لها ، إلا أنها تصل في النهاية إلى الهدف النهائي .

والآيات القرآنية كثيرة في هذا المجال ، ومنها « يا أيها الذين آمنوا من يردكم منكم عن دينه ، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم » (١) .

وبعد ، فإن الأهداف التي أوضحناها سابقاً ، التي جاب ما ذكرناه عن طبيعة العملية التربوية ، تتطلب توضيحاً لمجالات أو ميادين التربية التي يجب أن تعمل فيها ، في سبيل تحقيق أهدافها .

ميادين التربية الإسلامية

تمهيد :

وأينا أن التربية الإسلامية شاملة متكاملة متوازنة ، تشمل كل جوانب المسلم ، بحيث لا يفتقر أي جانب من هذه الجوانب المختلفة ، وهي مستمرة باستمرار حياة الإنسان على الأرض ، وتقوم بها الجماعة المسلمة في سبيل تطبيع أفرادها على المبادئ التي تؤمن وتدين بها .

وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن ميادين التربية الإسلامية ، فإذا كان للتربية الإسلامية أهداف مبنية على قيم معينة ، فإله لابد أن يكون لها مياديتها ، ومياديتها هي نفس ميادين القيم ، التي تشكل جوانب شخصية المسلم ، التي تتكون من مجموعة من الأطر المختلفة للنمو — « فئمة إطار النمو الجسم ، وثمة إطار للنمو القسبيولوجي ، وثمة إطار للنمو العقلي ، وثمة إطار للنمو الاجتماعي ، وغير ذلك من مختلف الأطر في المراحل

النمائية المختلفة ، وهكذا يؤدي كل مجموعة من هذه الشروط المؤثرة في ناحية من لواحي الشخصية الى تغيرات معينة ، وهذه التغيرات تتكامل بالشكل العام ، الذي يسمى الشخصية « (١) » . وجواب الشخصية التي تهتم بها التربية القرآنية ، هي : جانب جسدي ، وعقلي ، وعقائدي ، وأخلاقي ، ووجداني وجمالي ، واجتماعي ، وهذه سبعة جوانب رئيسية تحتوي في داخلها على مجموعة أخرى من الجوانب التفصيلية .

وإذا كانت هذه هي جوانب الشخصية الانسانية ، فإن الكل أكبر من مجموع أجزائه (٢) . والتربية القرآنية تتعامل مع هذا الكل ، في سبيل هدفها الأعلى ، بحيث يمكن بناء الانسان بناء غير متناقص ، وغير متضارب ، في إطار الهدف العام من التربية ، بحيث تكون شخصية متكاملة « حتى يخرج للمجتمع المسلم المسلم السليم ، الذي يؤدي هدف الاسلام من التربية » (٣) .

أولاً : التربية الجسدية

ليس للجسد استقلال ذاتي ، عن الجوانب النفسية والعقلية والروحية ، وإنما هو يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً ، إذ هو مجرد جانب من جوانب الذات الانسانية ، والتربية تهتم بالجسد على هذا الاعتبار ، وليس على أساس الثنائية ، وإنما من قبيل الواقعية ، ولعل هذا ما نلاحظه حين يخاطب القرآن الانسان ، فهو يخاطبه كله ، رغم اقراره للقوى الداخلية في الانسان « يا أيها الانسان » - « هل أتى على الانسان » . ومعنى هذا أن الذات الانسانية أعم وأشمل من الجسد و « من النفس ومن العقل ومن الروح ،

(١) انظر البحث ص ١٠٩ .

(٢) د. أحمد زكي صالح : علم النفس التربوي - ط ١٠ - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧٢ ، ص ٧٠ .

(٣) علي القاضي : « منهج التربية في الاسلام » - صحيفة التزييف بصدرها رابطة خريجي معهد وكليات التربية - السنة ٢٩ - العدد الثالث - يونيو ١٩٧٧ ، ص ٥٩ .

حين تذكر كل منها على حدة « (١) » .
وتأى أهمية الجسد، من أنه يقتضيه فاعليته ودوره، بانصاله وتلاخمه
مع أجزاء الشخصية الانسانية الأخرى ، والعبادات كشعائر دينية تمتد
على الجسد ، فالمسلم يصلي بالجسد ، ويصلي « بالغضوض الذي تفرضه
الحركات الجسمية التعبدية » ، حتى « أنه يصل الى درجة قصوى من
الاستغراق بالسجود » (٢) - وهو حركة جسمية . فالجسد هو الأداة
التي عن طريقها تترجم الذات الانسانية الأعمال ، وتبدي أهمية ذلك
جيدا ، اذا عرفنا أن النشاط الانساني في عمومها عبادة مادامت
لوجه الله تعالى .

الجسد في القرآن :

والقرآن ينص على أن الانسان مخلوق من طين جسا ، وهذا
الجسم « قوى غاية القوة ، لأنه يكيف نفسه تبعا لجميع الظروف » (٣) .
وهو مخلوق بإرادة الله بداية ، ثم قضت هذه الإرادة أن يتم خلق
الانسان عن طريق التكاثر الذي يتم نتيجة لقاء الرجل والمرأة وهو لقاء
جسدي ، وينتج جسدا ، ولأن الجسد له أهمية بالغة في حياة الانسان ،
فأثنا نجد القرآن « يرفض التطرف في الزهد ويعارض في أن واحد ،
كل عملية ترمي الى ازالة الكائن الانساني الى مستوى كائنات عضوية
لا روح فيها » (٤) . وما دام الأمر كذلك ، فالجسد الانساني (قابل
للتربية) ، على اعتبارين أساسيين :

١ - أن الجسد الانساني ليس مقصودا به فحسب مجرد أجزاء
المادة المحسوسة ، بل يشمل أيضا الطاقة الحيوية المنبثقة منه .

(١) عباس محمود العقاد : الانسان في القرآن (مرجع سابق) ،
ص ٣٨٩ .

(٢) د. محمد عزيز الحبابي : الشخصانية الاسلامية (مرجع
سابق) ، ص ٣٦ .

(٣) الكسيس كاريل : الانسان ذلك المجهول : (تعريف شفيق
أسعد فريد) - مكتبة المعارف - بيروت - ١٩٧٤ ، ص ١٠٠ .

(٤) د. محمد عزيز الحبابي (مرجع سابق) ، ص ٣٦ .

٣- ان هناك ارتباطا وثيقا بين الجسد والنفس والعقل والروح ، وهذه الثلاثة ، تؤثر تأثيرا واضحا في الجسد ، كما أنه يؤثر فيها تأثيرا واضحا ، ولا انفصال بينه وبينها ، فالجسد لا يؤدي وظيفته منفصلا عن هذه القوى : « ولهم عين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » (١) .

والقرآن يوصي بالاهتمام بالجسد والعناية به ، من اطعام وراحة وتنظيف وتقوم . وهو يدعو لذلك ، لياخذ الانسان بنصيب من المتاع انحسى الطيب الحلال وهو لا يضر على الانسان الاستمتاع بزينة الله في الأرض : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » (٢) .

- « ولا تقتلوا أنفسكم » (٣) - « ولا تنس نصيبك من الدنيا » (٤) - « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (٥) . وكل ذلك « لغاية نفسية مقامة على قاعدة جسمية ، ثم ليوفر الطاقة الحيوية اللازمة لتحقيق أهداف الحياة ، وهي أهداف تشمل كل كيان الانسان » (٦) .

والقرآن لم يحمل الطاقات الحيوية في الانسان : مثل الجنس ، وغيره من الأمور التي تضمن بقاء النوع الانساني ، حيث نجد اهتمام القرآن بالأمور الجنسية ، وهي جزء هام يرتبط فيها الجانب النفسى بجانب الجسدى ، ولقد فرض القرآن للانسان حدودا تحدد سلوكه الجسمى في الحياة ، وذلك عن طريق الزواج ، الذى يلبي الحاجات الجسدية والنفسية للانسان .

(١) الأعراف : ١٧٩ .

(٢) البقرة : ١٦٥ .

(٣) النساء : ٢٩ .

(٤) القصص : ٧٧ .

(٥) الأعراف : ٣٥ . وانظر : المائدة : ٨٧ ، ٨٨ ، والبقرة :

١٧٢ ، والأعراف : ٣٦ ، ٣١ .

١٦٧ محمد قطب : منهج التربية الإسلامية (مرجع سابق) ،

ص ١٢٧ .

ولقد عرض القرآن لأمر الجنس في صراحة تامة ، فنجدته يتكلم عن الجباع ويسميه بمسييات مختلفة تليق بالأدب الرفيع في القرآن ، وهو لا يمرضها مطلقة ، بل في ثوبها وفي مكانها ، اذ هي مقيدة بحالات النكاح أو الزواج ، أما اللقاء الجنسي ، فنجدته يسميه بمسييات مخالفة تماما للسابقة ، ويمرض أيضا لأعضاء التناسل بمسيياتها ، وهو بهذا يحيط هذه الأعضاء بقدسية ، وليست « حقارة أو غموض » بل هي مقدسة « في الحلال ، ولا يدنسها الا الحرام » (١) .

وفي القرآن تسمى افرازات الأعضاء التناسلية بمسيياتها أيضا « خلق من ماء دافق » (٢) . فهو عند الرجل والمرأة ماء دافق ، وعند الرجل منى : « أفرايتم ما تمنون » (٣) . ويسمى أيضا الحيض باسمه فيأمر الرجل بتجنب المرأة في هذه الفترة ، كما يمرض لمرحلة تكوين الجنين المختلفة (٤) .

وهو يحيط الناحية الجنسية في هذه الناحية بأدب رفيع سام يجعل من الانسان انسانا لا حيوانا ، فهو يلزمه بطهارة حسنة مثل الغسل والوضوء بعد الجباع ، وهكذا .

وبالجملة ، فإن القرآن يهتم بالجسد وقواه اهتماما بالغا ، ولكن هذا الاهتمام لا يتأني من منطق ذاتي ، وانما هو يأتي ، لكي يساعد الانسان على أداء رسالته في الحياة ، ومن أجل هذا فإن القرآن يوجب التوسط في اشباع حاجات الجسم ، اهتماما به ، ثم انه يأمر بالسعى والحركة والنشئ وغيرها ، مما يفيد الجسم : « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » . وهو في هذا يعد الجسم ليكون قويا غير عليل ، وبذلك يتوفر للمجتمع

(١) محمد علم الدين : التبرية الجنسية بين الواقع وعلم النفس والدين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٠ ، ص ٥٧ - وانظر : النور : ٣١ ، ٣٠ ، المؤمنون : ٢ .

(٢) الطارق : ٥ ، ٦ .

(٣) الواقعة : ٥٨ .

(٤) انظر سورة الحج : اولها ، والمؤمنون : اولها .

لجسليم ، أفراد أقرباء وأصحاء ، وهذا بعض ما توحى به الآية الكريمة : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » (١) ، إذ أنها توحى بجميع أنواع القوة ، سواء كانت مادية او معنوية ، ومن هنا كان الاهتمام بالقوة الجسدية المتحكم فيها عقل ، يعرف معنى العبودية لله ، من دعوة القرآن ، ولذا أصبح من « فروض العين في الاسلام أن يتعلم الانسان القتال ، ومن أول شروط القتال أن يكون الانسان ذا لياقة جسدية كاملة » (٢) . ولذا يمتدح القرآن العلم مع الجسم ، ويعتبرهما منسمة من الله « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ، والله يؤتي ملكه من يشاء ، والله واسع عليم » (٣) . وهو في نفس الوقت يكره الأجسام الضخمة التي لا يسيطر عليها عقل « وإذا رأيتمهم تصيبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة » (٤) .

المطلوب التربوي للجسد في القرآن :

١ - تهتم التربية الاسلامية بالجسد ، في سبيل تكوين وبناء الانسان الصالح ، حيث أن انخفاض القدرة الجسدية ، يؤدي الى انخفاض القدرة على أداء العمل ، ومن ثم الى عجز عن العبادة ، ونقص في تكوين الشخصية الانسانية ، ومن ثم تهتم التربية القرآنية بالتربية الجسدية . وليس المقصود بالتربية الجسدية ، تنمية العضلات والقدرات الجسمية ، بحيث تكون قوية فقط ، بل اعداد الجسم كله اعدادا سليما ، حيث تؤكد على الرياضة البدنية ، وغيرها مما يؤدي الى تنمية ملكات الجسد ، بحيث تكون قادرة على أداء ما يطلب منها وقتما يطلب منها ذلك ، الى « جاب الاسترواح والترفيه .. في ممارسة النشاط الرياضي » حيث « في ممارسة الرياضة ابقاء للجسم على شكل مقبول ، فيه جمال

(١) الانفصال : ٦٠ .

(٢) سعيد حوى : الاسلام (اربعة اجزاء معا) - مراجعة وهبي سليمان الفاروقي - مكتبة وهبة - ١٩٧٧ ، الجزء الثالث ، ص ١٠٠ .

(٣) البقرة : ٢٤٧ .

(٤) المنافقون : ٤ .

وصحة» (١) . فالترية الجسدية اذن تعنى (ذلك النشاط الذى تقوم به الترية فى سبيل تنمية الجسم تنمية سليمة فى اطار تكوين الشخصية المتكاملة والمتوازنة والعائدة لله) .

٢ - كما تهتم الترية الاسلامية بالجسد عن طريق الترية الرياضية، التى تتضمن الخبرات المختلفة منذ بداية حياة الانسان ، حيث تهيم الوسيط الذى يمكن من خلاله أن تحقق أهدافها التربوية، وذلك « يكون بإحصاء التمارين التى يحتاجها الجسم ، ليكون قويا ، مقاتلا ، كالجرى والقفز والسباحة ، والملاكمة ، والمصارعة ، والرفع ، ثم يمر الطالب على كل منها بدورة مستقلة فإذا ما انتهى من مرحلة الدراسة ، يكون قد أخذ حظه الكامل من الترية الجسمية » (٢) . وبذا تحقق فوائد جمعة ، فى نمو الأطفال والشباب وتبين الجانب الأخلاقى فى الترية الرياضية ، فى التسامح ، والروح الرياضية ، والتعاون ، وبهذا يجد الجسم كقوة ضرورية للجهد والقتال .

٣ - وتهتم الترية القرآنية بالجانب الصحى ، سواء من حيث النظافة العامة ، أو الوقاية من الأمراض المختلفة ، بحيث يعتبر ذلك جزءا من عقيدة المسلم ، فالوضوء وسبقه الاستنجاء ، يعتبر نظافة بدنية قبل الدخول فى الصلاة ، والسواك يعتبر نظافة للثم والأسنان . وينفس القدر من الأهمية ، يهتم القرآن بصل الجسد كاملا فى حالات معينة « يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنبا الا عارى سبيل حتى تغتسلوا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمنوا صعيدا طيبا ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، إن الله كان عفورا رحيفا » (٣) .

(١) محمد مرسى أحمد : الترية والتقدم (مرجع سابق) ، ص ٨٦ .

(٢) سعيد حوى (مرجع سابق) ، ص ١٠٠ .

(٣) النساء : ٤٣ .

وهكذا نرى أن التربية القرائية ، تهتم بالتربية الرياضية ، وباللطفافة العامة ، فهي اذن تسعى الى تكوين وتنشئة الجسم صحيا ، عن طريق تكوين عادات صحية فافعة ، من شأنها أن تنشئ الجسم صحيا ، وتجعله لائقا للعمل ، بل تعطيه القدرة على المرونة ، والتشكل لمجابهة متطلبات الحياة المتغيرة (١) .

٤ - وبالنسبة للتربية القرائية ، فإن هدف التربية القرائية هو تنمية الانسان تنمية كاملة ، بحيث يستمتع بهذه الناحية القطرية استمتاعا كاملا ، واذا كان التربويون يتفقون اليوم « على أن التربية الجنسية ، يجب أن يكون محورها الحياة الجنسية للانسان ، كما يتطلبها التكيف الكامل للفرد مع أسرته ومجتمعه ، ويجب أن يكون التركيز فيها على نمو ذات جنسية ايجابية » (٢) ، وذلك في سبيل تهئة الانسان الفرد لممارسة وظائفه المقبلة ، فسوف يصبح ابا أو أما ، فلا بد اذن أن يربي جنسيا ، وهذا ما تضعه التربية القرائية فعلا في حساباتها ، حيث تعمل على تنشئة الأفراد تنشئة جنسية سليمة ، وفي اطار أخلاقي يبعث ، الى جانب ضبط هذه الناحية ، في توسط بين الكبت والتفريط ، وتوضح « أن الانغماس في الشهوات والعلاقات الجنسية غير مشروع ، بوصفه لا يليق بكرامة الانسان كائنات ، وبكرامة الفرد في المجتمع ، وفي علاقاته مع أسرته » (٣) .

٥ - وكل إجراء تتخذه التربية القرائية في سبيل تربية الجسد ،

(١) سعد مرسى احمد : التربية والتقدم (مرجع سابق) ،

ص ١٨٦ .

(٢) P. Shiller : Sex Education, in the Encyclopedia of Education, Vol. 7, p. 998.

من سهام العراقي .

(٣) سهام العراقي : دراسة لآراء المدرسين بمحافظة النوبية نحو التربية الأخلاقية في المدارس ، دراسة وصفية تحليلية علاجية - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية بطنطا - ١٩٧٧ ، ١٤ .

فنبه أن الجسد غاية في ذاته ووسيلة لتحقيق أهداف الإنسان، ولتحقيق أهداف الإسلام، في تكوين الإنسان العايد الصالح . ومن هنا فإنه يحرم على الإنسان ممارسة أى عادة أو تناول مأكولات أو مشروبات مضرّة بالجسد ، لأن ذلك لا يقتصر على الجسد فقط ، بل يمتد إلى الأجزاء الأخرى من شخصية الإنسان ، وهى تضر بها وبالجسد في آن ، حيث يسجز عن أداء مهمة التى خلقه الله لها ، ورسائله التى يجب أن يؤدّها ، وإن كانت هذه القواعد حرمانا ، إلا أن القاعدة القرآنية . إن الحرمان قد يحقق الكثير مما لا يستطيع الأشباع تحقيقه ، حيث يربى الإرادة التى تمهين على الجسد هيئة كاملة ، وقد حدد القرآن الطريق إلى هذا « وأستعينوا بالصبر والصلاة ، وأنها لكبيرة إلا على الغاشعين ، الذين يظنون أنهم ملائكة ربيهم ، وأهم إليهم راجعون » (١) .

وهكذا تهدف التربية الإسلامية إلى تنمية الشخصية الإسلامية . تنمية كاملة متكاملة ، في جانبها الجسدى ، وفى تكامل مع الجوانب الأخرى من الذات الإنسانية ، وتتخذ لذلك طرقا تعتبر أهدافا خاصة :
- التربية الرياضية عن طريق العبادات ، ثم أى طريق آخر ، بحيث تتكامل الأخلاق مع الرياضة .

- النظافة العامة ، حيث تدرب المتعلم على تنظيف نفسه وجسده تنظيفا كاملا ، كما جزئيا ، كما فى الوضوء ، أو فى غسل كلباء ، وذلك كشرط لتأدية الفرائض والممارسات الدينية .

- الربط بين الجانب الجسدى وبقية جوانب الشخصية الأخرى ، بحيث تصبح التربية الجسدية تربية إرادة ، وفكر وتأمل وأخلاق .

- التربية الجنسية وهى جزء من نشاط الإنسان الجسدى النفسى والطاقت الحيوية المنبعثة من الجسد وفى نفس الوقت تمكس تأثير الجانب العقائلى والنفسى على الجسد .

٢٠ - والمعيار الأساسي هنا هو أن الله قوى ، ويجب أن يقترب الإنسان من صفة الله ، بقدر ما تسمح له بذلك طاقاته . والقوة في جانب الإنسان، تعنى فيما تعنى قوة الجسد ، ومن ثم تعتبر تربية الجسد قيمة من القيم القرآنية .

ثانيا : التربية العقلية

تمهيد :

الإنسان هو موضوع التربية ، وقيمة المصدر التربوي ، يمكن أن تقاس بمدى احترامه لعقل الإنسان ، حيث انه هو الأداة التي بها يفهم ويتأمل ويفكر ويتعلم^(١) . وتنبص التربية هنا على العقل باعتباره « قوة مدركة في الإنسان، خلقها الله فيه ، ليكون مستولا عن أعباله »^(٢) . والعقل هو الذي يعطى الإنسان قوة التأمل والمراجعة والتجيب والحكم بين الأشياء أو الطرق والوسائل التي سيواجهها الإنسان عند الحصول على مطلوبه ، وهو الأساس في التكليف في القرآن .

العقل في القرآن :

العقل - طبقا لما جاء بالقرآن - « من أجل نعم الله على الإنسان، وأنفع القوى العقلية التي أودعها الله فيه »^(٣) . ومن ثم فهو « طريقه الإنسان الى الله »^(٤) . ولذا كان انكار القرآن على الذين يعطلون قواهم العقلية تماما : « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين

(١) د. سعيد اسماعيل : اصول التربية الاسلامية (مرجع سابق) ،

ص ٢٨ .

(٢) انظر ص ١٠١ من البحث .

(٣) يحيى هاشم حسن فرغلي : معالم شخصية المسلم (التكوين الأساسي) - المكتبة المصرية - صيدا - بيروت - د.ت - ص ٧ .

(٤) د. عبد الفتى عبود : الإنسان في الاسلام والإنسان المعاصر - الكتاب الرابع من سلسلة « الاسلام وتحديات العصر » - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ ، ص ٦٩ .

« لا يقولون » (١) .

والقرآن ينوه بالعقل ويمول عليه في « أمر التبعة والتكليف ، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضية في سياق الآية . بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها ، مؤكدة جازمة اللفظ والدلالة ، وتذكر في كل معرض من معارض الأمر والنهي ، التي يبحث فيها المؤمن على تحكيم عقله ، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه ، ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه ، التي يشرحها علماء النفس ، بل تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها ، وخصائصها ، وتتمدد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص ومناسباتها » (٢) . وهو هذا يؤكد دور العقل في حياة الإنسان المسلم ، وذلك لأنه جزء من الطبيعة الانسانية :

« فلينظر الإنسان مم خلق » (٣) - « أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت » (٤) - « ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (٥) .

والعلم والعقل هما وسيلة المعرفة ، ولذا يربط القرآن سلوك المسلم تجاه كل حياته من فكر أو عمل بالعقل والعلم ، فلا يسمح لأفراده أن يكونوا عشوائيين أو مقلدين أو متواكلين ، وإنما بالمنهجية التي تفكر وتخطط وتدوس ، ثم تنزل إلى الواقع لتجني ثمار خير متوقع لا مفاجآت مجهول » (٦) .

(١) الأنفال : ٢٢ .

(٢) عباس محمود العقاد : التفكير فريضة اسلامية - دار الهلال - القاهرة - د.ت - ص ٥ .

(٣) الطارق : ٥ .

(٤) الفاتحة : ١٧ .

(٥) الروم : ٢١ .

(٦) صابر طهيمه : المعرفة في منهج القرآن الكريم (مرجع سابق) .

وقد فتح القرآن الباب للعقل ليقوم بوظيفته الفكرية دون قيود ،
والأبعد من ذلك أنه ترك له الحرية في اختيار الطريق الذي يوصله إلى
الحقيقة ، فللعقل إذن وظيفة بمعنى أن له طريقة متميزة للوجود والعمل •

وظيفة العقل :

وباستقراء آيات القرآن نجد أن للعقل وظيفة واضحة تتحدد
فيما يلي على أساس التحليل والتعليل والربط :

١ - التفكير في أحوال العالم وسنة الله في الأرض وأحوال الأمم
والشعوب على مدار التاريخ : وهذا الضرب من التفكير ، يوصل
الإنسان إلى أن تاريخ الأمم وحياة المجتمعات - في نظر الإسلام - هو
كذلك في واقع الحياة - ليس أطوارا متعاقبة بغير معنى ، ولا هدف
ولا غاية ، ولا نظام معروف • إنما تتبج سنة معينة - « سنة الله في الدين
خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا » (١) - سنة الله التي « تعمل
بما أودعه الله في الإنسان من طاقات واستعدادات ، وما أعطاه من قدرة
على الاختيار بين أحد طريقين » (٢) ، ولعله لأجل هذا النوع من التفكير ،
وعائلته الممتاز على الأمة ، « أكثر الله تعالى ، في كتابة قصص الأولين ،
ومواضع العبرة بهم » (٣) •

٢ - التفكير في المعاملات : ويبنى على احساس الإنسان وشعوره
بما لأجله يحتاج المرء إلى المعاملة مع الناس ، والحكمة من هذه العلاقات
وللمعاملات ، ومعنى التفكير فيها هو ادراك الملل وتعليل الأحكام ،
وكيف لا ، والقرآن يملل الأحكام ، كما في تحريم الخمر ، والأمر
بالقصاص ، حيث أومأ إلى التعليل في مشروعيته ، وهذا إحياء للفكر

(١) الأحزاب : ٦٢ • وانظر : الأنعام : ٦ ، ١١ ، والأعراف : ١٣٦ ،
١٣٧ ، ١٣٨ ، ويونس : ١٣ ، ١٤ ، وهود : ١٨ - ٢٠ ، ويوسف : ١٠٩ ،
والصافات : ٤٠ - ٤١ ، والنور : ٥٥ ، والنمل والقصاص والروم وغافر •
(٢) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية (مراجع سابق) ، ص ١١٢ •
(٣) محمدا الطاهر بن عاشور (مراجع سابق) ، ص ٦١ •

البشرى لادراك هذه الأحكام والتفكير فيها ، ولا شك أن ذلك يسهم في التزام الانسان أدبية بالقانون الأخلاقي ، وبالمعاملات التي أقرها القرآن ، ويسهم في ادراك الانسان ، أنه والناس جميعا اخوة ، متساوون . وهكذا .

٣ - التفكير العلمي : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ، لتعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، لعلكم تشكرون » (١) .
ومضى هذا :

(١) ان الانسان يولد في هذه الأرض ، لا علم له بشيء من هذا الكون على الاطلاق .

(ب) وبناء على ذلك فان الله زود الانسان بالحواس والمقل ، لتكون أسبابا للعلم ووسائل للمعرفة ، ولذا فان الانسان مسئول مسئولية كاملة أمام الله عن هذه الوسائل : « ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » (٢) ، وذلك لأنها منحة الله : « هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » (٣) .

(ج) أن الواجب بناء على ذلك ، استعمال تلك الحواس الظاهرة ، والباطنة ، المسماة بالمقل ، وتلك نعمة كبرى تستوجب شكر النعم عن طريق استخدامها الاستخدام السليم ، وذلك عن طريق النظر الى مخلوقات الله في الكون (٤) .

والقرآن بهذا يدعو الانسان الى التفكير العلمي ، والتأمل والتدبر للوصول الى القوانين العلمية ، التي تحكم المادة ، انطلاقا من دعوته

(١) النحل : ٧٨ .

(٢) الاسراء : ٣٦ .

(٣) المؤمنون : ٧٨ .

(٤) انظر الفصل السابق ص ١٣٩ .

الى النظر في المحسوسات والماديات ، وكيفية بدء الخلق ، أى أن العقل لا يجب أن يكتفى بتفسير هذه القوى في للماديات ، بل لابد من النظر الى ما وراء ذلك ، والقرآن ذاته يدعو الانسان الى النظر والتفكير فى :

— المادة أو المواد التى خلقت الأشياء •

— كيفية خلق الأشياء •

— كيفية بدء الخلق •

— الأطوار والمراحل التى تمر بها الأشياء ، خلال حياتها أو وجودها فى ظاهر الحس •

— درجة اتقان صنع الأشياء (١) •

هذا فيما يتعلق بسمي العقل ، وهو النظر الى الأشياء ، الا أن للعقل وظيفة أخرى وهى النظر فى العلاقة التى بين الأشياء ، اذ أن هناك حركة وسكونا ، وهناك توافق وتجاذب • وادراك أدوار الأشياء فى الحياة ، والربط بين هذه الأدوار — كل هذه وظائف للعقل ، متوجة بفتح القرآن المجال له للعقل بحرية تامة •

والهدف من ذلك كله ليس المعرفة والتفكير من أجل التفكير فقط ، بل باعتباره وسيلة الى معرفة الله وعبادته والوصول الى السعادة ، فالهدف الأكبر للمعرفة ، فى القرآن « هو الاتصال بالله لأنه سبحانه هو المثل الأعلى للحق والخير والجمال (٢) » •

(١) مناير طعيمة (مراجع سابق) ، ص ١٦٧ ، ١٧٧ •

(٢) على عبد العظيم : فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم — من (سلسلة البحوث الإسلامية) — منجم البحوث الإسلامية — السنة الخامسة • العدد (٦٥) — ١٣٩٣ هـ — ١٩٧٣ م ، ص ٥٨ •

المطلوب التربوي للعقل :

العقل البشري طاقة هائلة ، أنعم الله بها على الإنسان ، ومن ثم فإن التربية العقلية تعنى ، تنمية الطاقات العقلية وتدريبها ، في سبيل استخدامها في الخير ، وبحيث تصل الى النضج الفكري ، في طريق بناء الشخصية الإسلامية العابدة ، والمذلولات التربوية للعقل لتلخص فيما يلي :

١ - عدم اتباع الظن والتخمين فيما يتعلق بالأمور التربوية ، وبناء عليه ، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال ، أن يتغلب الفكر التربوي في «قوالب» ، « كما شكلها المفكرون السابقون ، حتى لا تكون قيداً يحد من حركتها في رؤية الاختلافات بين مجتمع اليوم ومجتمع الأمس » (١) - على أن يلتزم الفكر التربوي بالإطار العام المحدد لفلسفة الحياة ، وليس على أساس الفكر المجلوب أو المثقول ، إلا إذا كان مفيداً ، وبشرط موافقته للإطار العام .

٢ - وإذا كان من وظائف العقل في القرآن التقلب بين نعم الله ، فإنه من اللازم غرس هذه الصفة في النظام التربوي ، بحيث يستخدم العقل « بصفة مستمرة ، لمواجهة أمور كل يوم جديد » (٢) ، بحيث يتجدد النظام التربوي طبقاً للتغيرات العصرية .

٣ - وإذا كان العقل في الجو القرآني يتمتع بحرية واسعة ، لا حدود لها ، إلا ما حدده القرآن ، من عدم البحث في المعميات ، فإن هذا يعطى للعقل حق ممارسة النقد « بكل جرأة ، لا يصدنا عن ممارسته ، أن يصدر الكلام من أي موقع ، ما دام صادراً من إنسان غير معصوم » (٣) .

٤ - والتربية القرآنية تسمى الى تنمية العقل تنمية متكاملة ، فهي تعنى بتنمية قدرة التخيل عند الإنسان ، أي « القدرة على خلق عالم

(١) د . سعيد أنعاميل على : أصول التربية الإسلامية (مرجع

سابق) ، ص ٣١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣١ .

دأبلى مستقل الى حد ما عن العالم الخارجى المباشر ، الذى نعرفه عن طريق الحواس ، ومكونات العالم الداخلى الذى تتخلله يمكن أن تشق من الخبرات الحسية الأولى ، ولكن يعاد تنظيمها وتغير ، لتخلق عالما داخليا جديدا « - وبالتالي فإن التربية تدرب الانسان ، على أن « يعيد بناء عالم الحواس ، ويعد تشكيله » (١) .

ويتدرب التربية المتعلم على هذا فانه يمكن له أن يغير ويربط وينظم الموجودات حوله فى سبيل ايجاد حياة أنسب ، وهى لا تقف عند هذا الحد ، بل تمتد الى تدريب الذاكرة ، وذلك لأن الانسان هو نتاج الماضى ، كما أنه يعيش فى حاضره يمدد لمستقبل . وهكذا يمكن القول بأن التربية الاسلامية تقوم بتدريب العقل الانسانى على جميع المناشط الممكنة فيه ، فى حرية ، وعلى أساس النظرة الى الافاق النهائية للحياة ، عن طريق الملاحظة الموضوعية ، والتحليل والفهم ، واستخراج الحقائق ، وتصميمها وتبويبها ، والوصول الى الاحكام السليمة ، بمعنى أن التربية تسعى الى تدريب المتعلم على تفعل كل شئ ، وفحص الجزئيات ، وفهم ما يقال له وتفكره ، وعدم تقبله بدون دليل .

• - والتربية القرآنية تستخدم الحواس فى التربية الفكرية ، فاذا كان القرآن قد قدم فرصا كبيرة ، للخبرة الحسية الواسعة المدى ، فإن التربية القرآنية تلتزم بهذا ، بحيث تقوم فى تدريبها على أساس الخبرات الحسية ، وترك للعقل الحرية فى توجيه وتنسيق هذه المدركات الحسية .

٦ - ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تمتد التربية القرآنية الى تربية البصيرة ، حيث يعترف القرآن ويقرر أن الاشارات الالهية (٢) لها دور فى بناء المعرفة الانسانية ، ويقرر القرآن : « واتقوا الله ويعلمكم الله » (٣) - فالتقوى ، وهى هدف الاسلام ، هى السبيل الى تدريب

(١) فيليب فينكس : فلسفة التربية (مراجع سابق) ، ص ٧١٩ .

(٢) أنظر سورة الكهف « قصة موسى والعبد الصالح » .

(٣) البقرة : ٢٨٢ .

البصيرة الإفسانية ، حيث يمكن للإنسان الصالح أن يتلقى علما من لدن الله ، يقول القرآن « فوجدنا عبدا من عبادنا ، آتينا رحمة من عندنا وعلما من لدنا علما » (١) - « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، ولنظمه من ناول الأحاديث ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، ولما بلغ أشده آتينا حكما وعلما ، وكذلك نجزي المحسنين » (٢) .

والتربية إذ تدرب الإنسان على التقوى ، والاحسان ، والشكر للمنعم ، فإنها في الحقيقة تدرب بصيرة الإنسان على التلقى من جانب الله ، بمعنى ترفيقه إلى العلم النافع ومنحه علما من علمه يستطيع به المسلم أن يسخر الأشياء حوله في منفعة ومنفعة الناس : « قال الذي عنده علم من الكتاب ، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » (٣) .

٧ - وإذا كان القرآن يدعو إلى القراءة ، والقراءة المستمرة ، ويجمع ألوانها ، سواء كانت القراءة قراءة في القرآن ، الكون المقروء ، أم قراءة بالتأمل في ملكوت السماء والأرض ، الكون المرئي - فإن التربية تقوم بتدريب المتعلم على أنواع هذه القراءة : « أفلا يتدبرون القرآن ، أم على قلوب أقفالها » (٤) . والمقصود بالتدريب على القراءة ، هو أن تكون قراءة الإنسان « فاقدة » ، وأن يفهم الإنسان ما يقرأ ، ويزن الأدلة ، فلا يخدع ولا يضل (٥) .

٨ - والتربية القرآنية تربي الأفراد على الافتتاح الفكري ، بمعنى فإنها تربي المتعلم ليعيش في قلب عصره ، وقلب كل المصور في آن واحد ، بمعنى أن المسلم إذا كان مطالباً بأن « ينى ثقافة عصره ليدير حوار مع

(١) الكهف : ٦٥ .

(٢) يوسف : ٢١ ، ٢٢ .

(٣) التمل : ١٥ ، ١٦ ، وما بعدها حتى آية ٢٨ .

(٤) محمد : ٢٤ .

(٥) د. سعيد مرسى أحمد : التربية والتقدم (مرجع سابق) ٤٨ .

مفردات هذا العصر ، ومطالباً كذلك بأن يمي ثقافة كل العصور انطلاقاً من قضية مسلمة ، هي أن الثقافة شجرة جنورها غائصة في تربة الزمن ، وفروعها ضاربة في آفاق كل العصور » (١) - فإن التربية القرآنية تربي الفرد المسلم على أساس الافتتاح الفكري وليس على أساس التزمّت والتعصب والتقوقع .

والفرد المسلم الذي تدربه التربية القرآنية على هذا ، وتربيّه عليه :

- لا يكتمم علماً اهتمدى اليه : « ان الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » (٢) .

- ينسب الفضل لأهله ، ويرجع المعلومات الى مصادرها ، لأن المصدر الحقيقي هو الله تعالى ، الذي لا تغيب عنه شاردة : « ولا تلبسوا الحق بالباطل ، وتكتُموا الحق ، وأنتم تعلمون » (٣) .

- لا يتبع الظن وإنما يبنى أحكامه على حقائق ومسلمات ، لا على أساس الأوهام والظنون ، فتفكيره علمي ، وليس تفكيراً خرافياً أو أسطورياً ، ولا يفكر عن طريق غيره ، وإنما تفكيره تابع في الواقع ، من عقيدة .

- يبعد عن المناقشات والجدل الذي لا فائدة منه ولا طائل تحته ، ومن ثم عن العلوم التي لا فائدة منها : « وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون » الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » (٤) .

(١) محمد أحمد العزب : « تأملات في تكوين الشخصية الإسلامية » -

مناهل الإسلام - السنة الأولى - العدد - الرابع - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م

ص ١٨١ .

(٢) البقرة : ١٥٩ .

(٣) البقرة : ٤٢ .

(٤) الحج : ٦٨ .

وهو في ذلك ، يصرف وقته في الفكر النافع ، والعلم المفيد ، الذي يفيد ، ويفيد مجتمعه ، ويحقق له الرقي والتقدم .

- يسأل فيما يجعل عنه ، ولا يعرفه ، حتى يصل الى الطريق الصحيح ، بحيث يكون متفتح الفكر : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » (١) .

ومعنى هذا كله أن أهداف التربية القرآنية في الجانب الفكري تلخص فيما يلي :

١ - تنمية الانسان فكريا بحيث يكون انسانا عابدا صالحا .

٢ - استخدام الحواس في تنمية هذا الجانب .

٣ - تنمية العقل الانساني وقدراته المختلفة عن طريق الفكر العلمي التجريبي ، بمحتوياته ومشتغلاته .

٤ - اتاحة الفرصة والتدريب على الافتتاح الفكري على الماضي ، وما فيه من خبرات ، وعلى الحاضر ، وما فيه من مشكلات ، استشرقا للمستقبل ، بحيث يستفيد من الخبرات المختلفة والعلوم المختلفة مهما اختلفت مصادرها ، ما دامت مفيدة ، على أن يرفض ما يضره على وجه العموم .

٥ - الاهتمام بتربية البصيرة - وذلك عن طريق التقوى .

٦ - وهي في كل ذلك ملتزمة بأخلاقيات البحث العلمي ، وبالأخلاق الاسلامية ، بحيث لا يستخدم هذا التفكير الا فيما ينفع الناس ، لا فيما يضرهم .

الثالث : التربية العقائدية

تمهيد :

لكي نوضح منهج القرآن في تربية العقيدة ، يلزم أن نستكشف معنى العقيدة ، وهي ترد عند اللغويين على المعاني التالية :

١ - عقد عقدا : الحبل بقيض حله ، والبيع أو اليمين أحكمه ،
تعاقد القوم تعاقدوا •

٢ - اعتقد المال جمعه ، والأمر صدقه ، وعقد عليه قلبه وضميره ،
وتدين به •

٣ - العقيدة : ما عقد عليه القلب والضمير ، وما دان به الانسان
واعتقده ، الجنب عقائد •

٤ - المعتقد والاعتقاد : ما يعتقد فيه الانسان •

وهي « الايمان بحقيقة معينة ، ايمانا قطعيا ، لا يقبل الشك أو
الجدل » ، أو هي « الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده » •

وعلى ذلك فإن « عقيدة الانسان : مذهبه باختصار أي هي ما يؤمن
به ، ويراها عن اقتناع قلبي أكيد ، وعلى أساس هذا الذي يؤمن به
ويراه ، يذهب في حياته ، أي يسير ويسلك » (١) •

والانسان فيه « حاسة روحية ، تتلمس آفاق النور دائما » (٢) حيث
« يولد الانسان وبه ايمان فطري بوجود قوة خفية تسيطر عليه وعلى
الحياة حوله ، قوة يفرغ اليها عند الحاجة ، ويطمئن بوجودها في
حياته » (٣) •

(١) صابر طعيمة : المعرفة في منهج القرآن الكريم (مرجع سابق) ،
ص ١٩٣ •

(٢) عبد الكريم الخطيب : الله دائما وموضوعا ، قضية الألوهية بين
الفلسفة والدين - ط ٢ - دار الفكر العربي - ١٩٧١ ، ص ٩٠ •

(٣) عبد الرزاق نوفل : الله والعالم الحديث بين النصارى والعرب -
دار الشعب - ١٩٧١ ، ص ١٩ •

« ولئن كان الفكر البشرى حافلا بالكثير من الهجمات الصارخة ،
والحملات الضيقة ، والتفريعات الكاذبة ، وضروب الأفكار المربكة ،
الا أن وراء تلك الأنواع العقلية المريضة ، يكمن دائما إيمان باطن
أو شعور خفي ، بأن ثمة شيئا فيما وراء العالم الطبيعي المرئي ، وأن
هناك حقيقة أخرى ، تملو على الوجود البشرى المتناهي » ، « وهذا الايمان
قيد يقي بمنأى عن كل ارتياب ، وكأنما هو يستمد قوته من مصدر
علوى ، هيئات أن تزعمه الشكوك » (١) .

العقيدة في القرآن :

والقرآن يوفر على الانسان كل جهد في هذا السبيل (٢) ، فيقرر أن
الانسان له عقيدة ، ويمرض عقيدته تلك ، في جواب ثلاثة :

الجانب الأول : الايمان بالله ، واحدا في ذاته ، واحدا في صفاته ،
خالقا لكل شيء - من أجل الانسان ، سخر الأشياء في السماء والأرض ،
وجعل في الأرض كل ما يحتاج اليه الانسان ، لينعم به ، وليشكره على
هذه النعم .

الجانب الثاني : الايمان بالقضاء والقدر ، لأن الله هو الذي يقدر
ويتصرف ، وكذلك الايمان باليوم الآخر ، وأنها هي الحياة السعيدة ،
لمن اتقى وآمن وعمل صالحا ، التمسك لكل من عصى الله ، وكفر به . وقد
ذكرها القرآن بالتفصيل (٣) .

الجانب الثالث : ويدخل في الاعتقاد الايمان بالرسل جميعا وبالكتب
النبأوية السابقة ، فضلا عن الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ،
حيث يحقق الايمان بها سعادة للانسان .

هذه جواب ثلاثة تعكس العقيدة الاسلامية وتوضحها كما جاء بها
للقرآن ، ولها وظيفة أساسية في حياة الانسان ، وهدف القرآن منها الى :

(١) د . زكريا إبراهيم : مشكلة الانسان - رقم (٢) من (مشكلات
للنفسية ٢ - ط ٢ - مكتبة مصر - ١٩٦٧ ، ص ١٨٥ .
(٢) ارجع الى ص ٧٧ من الرسالة .
(٣) ارجع الى ص ٦٣٧ ، ١٣٨ من الرسالة .

١ - راحة الانسان المسلم في جزء من أهم أجزاء شخصيته ، وهو ذلك الجزء الذى يتساءل فيه الانسان دائما عن قوة هى أكبر منه ، لا يد أن ينصاع لها ، لأن الانسان متدين بفطرته .

٢ - صيانة القيم الانسانية ، وتهذيب الفرد ، بأن « تقوى فطرته الطبيعية » (١) ، فهى توفر للانسان الاستقرار النفسى والسعادة الدنيوية ، الى جانب السعادة الأخروية « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شئ قدرا . » (٢) .

٣ - حماية الانسان من الضياع ، حيث « تضع الانسان في موضعه الصحيح ، فتعتبر له وبه في الحياة ، ليسير على هدى وبصيرة ، ومسلك سبيل الحق والرشاد ، في معالم واضحة ، وخطى ثابتة ، وهدف مرسوم » (٣) : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (٤) .

٤ - ان توحيد عقيدة الأفراد هى التى « توحد أفكارهم ومفاهيمهم ومشاعرهم ، وتضبط تصرفاتهم وأوضاعهم وسلوكهم ، حتى يصبح أن يوصف هذا المجتمع بالصلاح والتماسك والثبات والاستقرار » (٥) ، وهذا يشعروا المجتمع من الخوف ويتحرر من عبادة العباد الى عبادة الله الواحد ، القادر الحكيم ، خالق كل شئ ، بيده الأمر واليه المصير ، ويعتبر الانسان الفرد بأنه مساو للناس جميعا ، وبأنه أخ للانسان ، فليس أحد أفضل من أحد أو أقوى منه ، بل الكل سواء أمام الله ، لا تفاضل الا بالمسلم والتقوى (٦) .

المطلوب التربوى للعقيدة :

اولا : للعقيدة مدلولات تربوية كثيرة ، ذلك أن توحيد العقيدة

(١) ضرر مودة الخطيب : لمحات في الثقافة الاسلامية (مرجع سابق) ،

ص ٢٤٧ .
(٢) الطلاق : ٢ ، ٣ .

(٣) ضرر مودة الخطيب (مرجع سابق) ، ص ٣٣٧ .

(٤) الداريات : ٥٦ .

(٥) ضرر مودة الخطيب (مرجع سابق) ، ص ٣٤٧ .

(٦) انظر الفصل السابق ، ص ١٢٥ - ١٢٧ .

هو الهدف الأسنى للتربية ، ومن توحيد العقيدة توحيد أهداف التربية ، ونظمتها وطرأ عليها ، في سبيل توحيد فكر الأفراد ، وهي تعنى « تنمية الإنسان العابد الصالح ، على طريق التعرف على الله سبحانه ، والاتصال به ، والقرب منه ، لتحقيق هدف الإنسان في الأرض عن طريق الاستمعة بالله » وهي في ذلك تستعين بالهدف الأساسى للإسلام ، وهو « العبادة » ، والتشبه بصفات الله الذى خلقه وصوره ، الى جانب الاعتماد على أن الإنسان ، مفعول على التوحيد » (١) . ومن ثم تسعى التربية الى غرس الأيمان في نفوس الأفراد ، عن طريق الاعتراف بوحداية الله ، واستقلاله المطلق ، « وتعمل في نفس الوقت على أن تغرس في نفس كل فرد أنه « واحد مستقل ، الا أن وحدانية الكائن البشرى واستقلاله ليسا مطلقين ، فالله وحده لا تعتريه النسبية » (٢) . وعلى أساس هذه العقيدة ، تكون قيم الحياة نابعة أساسا من صفات الله ، ومن التخلق بأخلاق الله تعالى ، والله المثل الأعلى ، وتكون « صفات الله تعالى هي الصلة التي تربط بين تصور القرآن للكون ، والحياة والإنسان ، وبين قيم الحياة ، عقيدة وفكرا وسلوكا » (٣) . فإذا كان الله تعالى تعرف الى خلقه بأسماء وصفات تليق بكماله وجلاله ، فإنه لابد للناس من التأسي بالله ، ولابد أن تعمل التربية العقائدية والروحية على هذا ، إذ أنه مطلوب منها أن تجعل من الأفراد أفرادا متمثلين لصفات الله ، فيكون الأفراد علماء ، قادرين حكماء ، سامعين ، ذوى أبصار ، صبورين ، أقوياء خبيرين ، وكلها صفات مطلوبة بحكم العقيدة ، غير أن الأمر الذى يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو أن صفات الله تعالى ، تختلف كلياً عن مدلولها حين تنسب الى الخلق ، فهي « صفات تكون مطلقة بالنسبة لله تعالى » (٤) ، وهي حين تنسب الى الخلق ، فهي « نقص يتدرج نحو الكمال بقدر ما يطبق البشر » (٥) .

(١) انظر الفصل السابق ، ص ٢٠٣ .

(٢) د . محمد عزيز الحبائى : الشخصانية الاسلامية (مرجع سابق) ، ص ٤١ .

(٣) محمد شديد : قيم الحياة في القرآن (مرجع سابق) ، ص ٦٧ .

(٤) د . زكى نجيب محمود : تقاليدنا في مواجهة العصر - ط ١ .

دار الشروق - ١٩٧٦ ، ص ٥٨ .

(٥) محمد شديد (مرجع سابق) ، ص ٦٩ .

فإذا كان من صفات الله « العليم » فإنها صفة مطلقة ، لا يحدها بشر ، ولا يصل إليها : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ، ويعلم بما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس ، الا في كتاب مبين » (١) ، فإن هذه الصفة في جانب الانسان ، يجب على التربية أن تعمل على أن تستقر ابتداء في ضمير الانسان ان الله « العليم » لا يرضى لعباده الجبل ، ولا يمكن أن ينال القرب منه جاهل ، وحسب الانسان أن يجعل من هذه الصفة مثلاً أعلى ، يأخذ نصيبه منها بقدر ما يطيق ، ويتدرج بالتطلع الى هذا المثل الأعلى نحو الكمال بغير حدود ، ويقدر ما ييذل من جهد ، ويقدر ما يحصل عليه من علم ، بقدر قربته من الله تعالى ، فكلما ازداد علماً ، ازداد معرفة ، وازداد قرباً من الله (٢) .

ثانياً : وهكذا تعمل التربية العقائدية مع بقية الصفات الالهية ، وعلى هذا ، فإن التربية القرآنية يمكن أن تصنع هذا الانسان صنماً عجباً متفرداً عن طريق (٣) :

اولاً : تكوين الرغبة في الاعتقاد ؛ ويكون ذلك في الطفولة ، عن طريق التقليد والمحاكاة ، وفي الكبر باستخدام العقل والتفكير ، وذلك لأن « من لا يرغب في الاعتقاد ، لا يمتد » (٤) : « ولو أننا زلنا عنهم

(١) الانعام : ٥٩ .

(٢) محمد شديد (مرجع سابق) ، ص : ٧ .

(٣) انظر تفصيلاً لذلك :

- الامام الخزالي : المقصد الاسنى ، في شرح أسماء الله الحسنى .

(٤) د. مقداد بالجن : « مسائل التربية الایمانية في ضوء العلم

وفلسفة الاسلام » - السلم المعاصر - العدد الخامس - بيروت -

١٩٣٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ٧٧ .

الملائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ، ما كانوا ليؤمنوا (١) .
ويتم ذلك التكوين عن طريق :

١ - تمداد النعم المحسوسة التي يتمتع بها الانسان ، وإثارة عقله
ووجدانه للتفكير فيها ، ومن ثم فاته يفكر في وأهيا ، وحينذاك يظهر لدى
المتعلمين الرغبة في الاعتقاد بالله ، خالق هذه النعم ، فالقرآن يكرر الدعوة
الى النظر في القوة التي خلقت هذا الكون ، وتلك النعم التي يتمتع بها
الانسان .

٢ - توضيح أن في الاعتقاد مصلحة للبشر ، لأن فيه راحتهم ،
نفسيا وفرديا واجتماعيا : « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ، يدخله جنات
تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدا » (٢) - « ومن يؤمن بالله
يهد قلبه ، والله بكل شيء عليم » (٣) - « فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا
ولا رهقا » (٤) ، فإذا علم المتعلم هذا ، وغرس في نفسه واتجاهاته ، فاته
لا شك يكون على استعداد لقبول الايمان والمقيدة التي تربط التربية
أن تفرسها فيه .

٣ - ازالة العوائق ، التي تحول دون رغبة المرء في الاعتقاد
الصحيح ، مثل التعمص أو العناد أو عديم استعمال العقل أو الحواس
« تلك القرى نقص عليك من أنبائها ، ولقد جاءهم رسلم بالبينات ،
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » (٥) - « وإذا قيل لهم آمنوا كما
آمن الناس ، قالوا أؤمن كما آمن السفهاء ، الا أنهم هم السفهاء ، ولكن
لا يعلمون » (٦) .

(١) الأنعام : ١١١ .

(٢) الطلاق : ١١ .

(٣) التفاين : ١١ .

(٤) الجن : ١٣ .

(٥) الأعراف : ١٠١ .

(٦) البقرة : ١٣ .

ثانياً : تقديم الأدلة المختلفة على العقيدة ، التي تولد الايمان بالله والاعتقاد فيه ، وذلك يتم عن عدة طرق تدور كلها حول الله القوة المطلقة ، ولكن تقديم الأدلة من طبيعة الانسان ذاته ، ومن نفسه يكفي ، ثم بعد ذلك تقديم الأدلة الكونية ، والقرآن مليء بالنوعين (١) .

وهكذا تعتبر هذه الأدلة القرآنية محور بناء العقيدة القرآنية ، في سلوك الانسان وفي فكره وفي كل حياته ، ويمكن أن تشفع هذه الآيات ، بالأراء المختلفة ، من الفلسفة أو من العلوم الطبيعية - تلك التي تقترب من منهج القرآن ، ولا تقدم على أساس أنها أهداف وغايات في حد ذاتها ، بل على أنها وسيلة لبناء العقيدة ، تأكيداً لما جاء في القرآن الذي يحتوى على جميع مناشط العلم الصحيح في آياته : « سترهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق » (٢) .

ثالثاً : تكوين الاتجاه نحو التطبيق العملي للعقيدة ، وما يترتب عليها ، إذ أن الانسان اذا ما شعر بأن (كل شيء في عالنا قد جعل لخدمته) ، فلا بد أن يولد هذا الشعور حب مسخر هذا العالم للإنسان ، وحينئذ يمكن للتربية أن تخلق من هذا الانسان عبداً طائعاً ، للقوة المسخرة وهي الله ، واتباع شرعه ، الذي ورد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ، والله غفور رحيم » . قل أطيعوا الله والرسول ، فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين » (٣) . وهنا تأتي طاعة الله في كل ما شرع ، خاصة اذا علم الانسان أن الكون كله تحت يد الله يتصرف فيه كيف يشاء ، وأنه غفور رحيم ، وأنه جبار ، واذا تكون في نفس الانسان وعقله وشعوره أن الله

(١) انظر الانسان : ٢ ، والشمس : ٧٨ ، والشعر : ٧٨ ، ٨١ ، والنبأ : ٨ - ١١ ، والنساء : ١ ، والعنكبوت : ١٣ ، والمائدة : ٤٨ ، وابراهيم : ٣٢ ، ٣٤ .

(٢) فصلت : ٥٣ .

(٣) آل عمران : ٣١ ، ٣٢ .

بجوار غفور ، فان هذا كفيل بتوليد طاعة الله - فعلا ، وذلك لأن « الانسان المحب يطيع أوامر محبه عن رغبة ، ويخاف عصيانه ، لأن عصيانه يزيل محبه ، فان المحب لمن يحب مطيع » . ثم ان القرآن في تربيته ، يكون « عاطفة مخافة الله بالدرجة التي أراد بها تكوين عاطفة المحبة له ، وذلك ليخاف من عصيان أوامر الله ، لأن هذا الخوف يسكه عن السقوط في الرذيلة التي تكون سببا لنيل ثمة الله ، وعذابه الأليم » (١) .

فالتربية تكون لدى المسلم الاتجاه نحو توجيه عمله لله ، خالسا لوجهه ، لأن الله لا يقبله الا أن يكون خالسا لوجهه تعالى ، وبأن يكون هذا العمل طيبا ، فانه لا يقبل الا طيبا ، واذا ما أصابت الانسانية الضعيفة مصيبة ، فان المسلم يعتقد دائما ، أنه قد يكون في ذلك الخير كل الخير : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (٢) . وهي بهذه تعطى للمسلم بعدا جديدا « تجعله يحسن بالرضا ، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمره ، وهو الذي يحيطه بالمناية والرعاية وهو الذي يختار له الخير ، ما دام ملتجئا اليه » (٣) .

وهكذا تكون التربية الإسلامية عقيدة للانسان المسلم مريحة له في ذاته ، تقيه شر العققد النفسية والفكرية وغيرها ، لأنه دائما مع الله ، لا يخاف الا منه ، ويلتجئ اليه في كل شيء ، ويرتبط به ارتباطا وثيقا ، بحقيقة من الحقائق العليا - بعقد مكتوب بدم القلب ، وميثاق الفطرة ، وأشعة الفكر بين الانسان وفطرته ، بحيث تنعكس هذه الرابطة أو ذلك الرباط على الانسان ، في معاملاته وعشرته ، بحيث تصبح حياة الانسان كلها عبادة ، لا تنحصر فقط على أداء الفرائض ، وذلك كله يحقق الانسان العابد الصالح .

(١) د. مقداد بالجني (مرجع سابق) .

(٢) البقرة : ٢١٦ .

(٣) على القاضي : منهج التربية في الاسلام (مرجع سابق) ، ص ٦١ .

والترية تتبع في ذلك طريقا تتبين معالمه فيما يلي :

(أ) تكوين الرغبة في الاعتقاد .

(ب) تقديم الأدلة المختلفة على العقيدة التي تولد الايمان بالله .

(ج) تكوين الاتجاه نحو التطبيق العملي للعقيدة - وهي تهدف بذلك الى :

١ - ربط الانسان بخالقه ربطا وثيقا عن حب وخشية .

٢ - تحرير الانسان من العبودية لغير الله .

٣ - تمثل الانسان بصفات الله .

٤ - حب عباد الله ، وبالتالي العمل من أجلهم عملا متواصلا متفانيا ، وبالتالي توحيد فكر المجتمع ، وتكوين مجتمع فاضل ، تسوده الفضيلة والحب والاخاء والمساواة .

٥ - إبراز أهمية العمل والتطبيق .

وابعا : التربية الاخلاقية

تمهيد :

وأينا أن القرآن يفسر الحياة تفسيراً واقعياً ، « يوسع من ميدان الانسان ، ويفرض عليه نظرة أعمق الى مصالحه ومادته ، ويجعل من الضاربة العاجلة ، ربما حقيقيا ، في هذه الفترة العميقة ، ومن الأرباح العاجلة خسارة حقيقية في نهاية المطاف » (١) . ومن أجل ذلك يتعهد الانسان « بتربية أخلاقية خاصة ، تعني بتغذية الانسان وحياته ، وتنمية المواطف الانسانية والمشاعر الخلقية فيه » (٢) . ولأهمية هذا الجانب الذي تنمده التربية ، فإن مجموعة من الأسئلة تثار في هذا المجال ، مثل :

(١) السيد محمد باقر الصدر : فلسفتنا (مرجع سابق) ، ص ٤٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

ما هو الخلق ؟ وهل يتكون بطريقة كسبية أم أنه فطري ؟ وما الإرادة البشرية ؟ وما دور الجواز ؟ ٠٠٠

كل هذه الأسئلة من الضروري الإجابة عليها ، حتى تتضح معالم التربية الأخلاقية ، ولكن على قدر حجم الموضوع في هذه الدراسة . وقبل أن نبدأ ، نحب أن نوجه الفكر الى أنه لا مكان للأخلاق ، بدون عقيدة ، فالمعقدة تتصل بالأخلاق ذاتها ، ومعناها هو الإيمان بالحقيقة الأخلاقية ، كحقيقة قائمة بذاتها ، تسو على الفرد ، وتفرض نفسها عليه ، بغض النظر عن أهدافه ومصالحه ورغباته ..

الأخلاق في القرآن :

الخلق عبارة عن « سلوك الانسان (كفرد وكمجموعة) سلوكا يميز فيه بين الخير والشر ، فيحب الخير ويختاره ، ويعمل على تنفيذه ، ويمقت الشر ويصافه » (١) ، وهو « تكامل العادات والاتجاهات والمواقف والمثل العليا ، بصورة تميل الى الاستقرار ، وتصلح للتنبؤ بالسلوك المقبل » (٢) . وعلى كل فهو سلوك « يتفاعل فيه الضمير والفكر والعاطفة والإرادة والتنفيذ والعادة ، فكل هذه تتخذ فتكون وحدة سلوكية ، أخلاقية يعيشها في واقع الحياة اليومية » (٣) . وعن هذا السلوك ، تنتج الحاسة الخلقية ، الموجودة في النفس الانسانية فطريا ، حيث يستطيع الفرد العادي أن « يميز الى حد ما - وفي كل ما يقوم به من أنواع السلوك - بين ما هو خير وما هو شر ، وبين ما هو شر وما هو محايد ، لا ينفع ولا يضر ، وذلك مثلما يميز في عالم المحسوس بين الجميل والقيح والمجرد من كل تمييز » (٤) .

ف هناك وازع أخلاقي يعتبر قوة نفسية داخلية تدفع الانسان نحو عمل الخير ، وتردعه عن الاتيان بالشر ، وهذا ما يقرره القرآن فعلا .

(١) المرجع السابق ، ص ٤٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٧ .

(٣) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الاسلامي (مرجع سابق) ، ص ١٤٤ .

(٤) د. توفيق البهي السيد : الأسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشيخوخة - ط ٤ - دار الفكر العربي - ١٩٧٥ ، ص ٣٤٧ .

الا أنه يضيف الى هذه الفطرة فاحية أخرى وهى « يقين بقدر ما للسابقة من احتمالية وتردد ، وهى الوحي الالهي » (١) . والى جانب هذا ، تمتد أيضا على حرية الارادة البشرية ، اذ أن الانسان مسئول وحر (٢) . ومن هذه الثلاثة ، ينتج الالتزام الخلقى ، الذى يستبعد ، الخضوع المطلق ، مثلما يستبعد الحرية الفوضوية ، ويضع الانسان فى موضعه الحقيقي بين المادة الصرف والروح الصرف وتؤكد به مسئولية الارادة البشرية ، وقدرتها على الالتزام ، وحمل الأمانة والتكليف .

ولقد أقر القرآن مجموعة من الجزاءات الأخلاقية ، منها الجزاء ذو الطابع الاصلاحى ، بمعنى أنه عندما يسلك سلوكا معينًا خاطئًا ، فإن القرآن يلزمه باصلاح ما ترتب على هذا السلوك ، وهو يتمثل فى تأنيب الضمير والندم والتوبة : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمًا » (٣) . كما أقر الجزاء الاستحقاقى ، وهو رد فعل للقانون الأخلاقى بممارسته مباشرة وتلقائيا ، ولا يسمع الانسان الا أن يتحمله ، رضى أم لم يرض ، بمعنى أنه ينزع الى نوع من « التقدير للذات ، ويؤدى اما الى ارتفاع فى القيمة الانسانية ، واما الى هبوطها ، والجزاء - هنا - حسى ومعنوى ، فالكفاح جزاؤه النصر ، والاعتدال الصحة ، والادمان والرذيلة جزاؤهما النتائج الضارة للجسم والعقل ، ثم هناك جزاء فى الآخرة » (٤) .

(١) د. محمد فاضل الجمالى (مرجع سابق) ، ص ١٤٤ .
(٢) د. محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن (مرجع سابق) - من مقدمة الأستاذ الدكتور السيد محمد بدوى ، ص ١ ج .
(٣) النساء : ١١٠ ، وانظر النظام : ٥٤ .

(٤) د. محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق (مرجع سابق) ص ١ ح ، ١ ط .

وانظر الجزاء الأخلاقى فى الآخرة والدنيا فى الآيات القرآنية الآتية : سورة فصلت : ٣٤ ، والمائدة : ٩١ ، والاسراء : ٢٩ ، والطلاق : ٢ ، ٣ ، ٤ ، والزمر : ١٠٠ ، وهود : ٣ ، ١٠٢ ، والبقرة : ٩٧ ، ٢٢٢ ، والجمون : ١١١ ، والأحزاب : ٤٧ ، والسجدة : ١٧ .

والفعل الأخلاقي له هدف خاص أو قريب ، وهدف عام أو بعيد ، أما الهدف القريب الخاص فهو احترام الذات ، بمعنى احترام الإنسان لذاته ولاسانيته ، وهو هدف مباشر ، أما الهدف البعيد فهو رضا الله ، عن طريق العمل الصالح ، وفي هذا ضمان لسعادة الدنيا والآخرة : «وقيل للذين اتقوا ، ماذا أنزل ربكم ، قالوا خيرا ، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ، ولدار الآخرة خير ، ولنعم دار للمتقين » (١) .

وأول الطريق في تحقيق الأهداف الأخلاقية ، إنما هو ضبط النفس ، بمقياس العبودية لله ، « فلا يظهر خلق من أخلاقها إلا في الحدود التي حددها الله عز وجل » (٢) ، وفي القرآن الكريم نجد مجموعة من أمهات الفضائل الأخلاقية ، يتميز بها المسلم ، من مثل : البر ، والوفاء ، والصبر ، والصدق ، والخوف من الله ، والاتفاق في سبيل الله والمعدل ... وغير ذلك (٣) . هذا إلى جانب أن القرآن قد نص ، على أخلاق للموضوعات والأششطة المختلفة في حياة الإنسان ، فهناك — على حسب تصنيف الدكتور دراز — أخلاق (٤) :

- دينية وموضوعها الله ، وهي الأساس لبقية الجواب .
- فردية وهذه موضوعها الإنسان نفسه .
- أسرية وهذه موضوعها الأسرة والعلاقات الأسرية .
- اجتماعية وموضوعها المجتمع المسلم والعلاقات الاجتماعية .
- دولية ، وموضوعها الدولة ، والعلاقات الدولية .

١١٩ النحل : ٣٠ .

- (٢) سعيد حوى : الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٧٢ .
 (٣) انظر البقرة : ١٧٧ ، والأنفال : ٤٠٢ ، والمؤمنون : ١ - ١١ ، والنور : ٣٧ ، والفرقان : ٣٥ - ٣٧ ، والفتح : ٣٩ .
 (٤) د . محمد عبد الله دراز : دستور الاخلاق في القرآن .
 وقد اهتمدنا عليه في هذا التصنيف .

وهكذا حدد القرآن وفصل أخلاقا للمناشط المختلفة في حياة الإنسان ، وحدد مسئوليته ، في التزامه بهذه الأخلاق (١) . وبناء على ما سبق فإن مسألة الاعتقاد في هذه الأخلاق القرآنية - وانبثاق الحياة عنها - ليست فكرا مجردا ، لعلقة له بالواقع ، وإنما هو مسائل تتصل بالعقل والروح والنفس والقلب ، وبواقع الحياة كلها ، والهدف الذى تهدف إليه هذه الأخلاق القرآنية ، هو « الرضا الالهى ، والقياس الخلقى ، الذى توزن به الأعمال ، إنما هو مقدار ما يحصل بها ، من هذا الهدف المقدس » (٢) .

المطلوب التربوى للأخلاق :

أولا : من أهم الأهداف التى تسعى التربية الإسلامية لتحقيقها ، الهدف الأخلاقى (٣) . ويدخل في نطاق الأخلاق « كل سلوك ارادى صادر من انسان راشد » (٤) . ولذا فهدفها هو تنمية السلوك الأخلاقى ، على أساس شموله لما ينظم علاقة الفرد بنفسه أو بالناس ، أفرادا أو جماعات ، أو بالكون أو بالخالق ، طبقا لما جاء به القرآن الكريم ، وتهدف من ذلك الى سعادة الإنسان عن طريق ارضاء الله ، بحيث تصبح الأخلاق هى ذلك النشاط الذى يربط بين تعاليم القرآن ، وبين الإنسان ، فردا وجماعة ، بحيث تتحول هذه التعاليم الى حياة يومية تمارس .

وما دامت الأخلاق القرآنية تتخلل كل مناسط الحياة ، فالنظام التربوى الإسلامى يجب أن تربطه أخلاقيات بالمجتمع المسلم الذى

(١) للتوسع انظر المرجع السابق ، والاتجاه الأخلاقى في الإسلام - لقداد بالجن ، والإمام القزالي « إحياء علوم الدين » ، وغيرها من الكتب المتخصصة .

(٢) السيد محمد باقر الصدر (مرجع سابق) ، ص ٤٤

(٣) انظر صدر الفصل ص ١٥١ من الرسالة .

(٤) لقداد بالجن : الاتجاه الأخلاقى في الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٢٥٥

يعيش فيه ، وتربط بين مؤسساته وأنظمتها المختلفة أخلاقيات ، هي صورة لأخلاق القرآن ، وهذا تصبح التربية قائمة على أخلاق ، وتؤدي وظائف أخلاقية ، في سبيل تحقيق أهداف خلقية ، وهي بذلك تيسر السبل والوسائل النظرية والعملية ، لتربية الإنسان المسلم لتحقيق أهدافها من التربية الأخلاقية .

ثالثة : وإذا كانت الأخلاق القرآنية تعتمد على جانب فطري أصيل في الطبيعة الانسانية ، وجانب الوحي ، ثم الإرادة البشرية ، فإن أسلوب التربية الأخلاقية ، يمكن أن يتم عن طريق :

١ - تنمية الوازع الداخلي ، أو ما يعبر عنه بالضمير الأخلاقي ، الذي يتفدى من إيمان الرء ومعتقداته ، والتربية الاسلامية تغذى هذا للوازع الى أن يزدهر ، وتستعين في ذلك بالتربية العقائدية (١) .

٢ - التزويد بالمعرفة ، وهنا تزود التربية المتعلمين بالأخلاق القرآنية من القرآن ، وذلك عن طريق العلم ، والتجربة ، حيث عن طريقها يمكن للإنسان أن يميز بين الخير والشر . وتشمل هذه المعرفة ، المعرفة بالغاية والوسيلة ، التي تحقق السلوك الأخلاقي .

٣ - تربية الإرادة ، وسوف يأتي بيانها ، في التربية الوجدانية ، الا أن تربية الإرادة ، تنمى في الإنسان حرية الاختيار السليم ، حيث يختار الخير وينفذه ، وحيث تؤثر الإرادة على الفكر والعاطفة .

٤ - التدريب على تنفيذ الخير ، ودعوة الآخرين للمشاركة في عمل الخير ، وذلك على أساس الاختيار الحر .

٥ - الاعتياد والمران على تنفيذ الخير ، بحيث يصبح عمل الخير والالتزام الخلقي والتفعل الخلقي ، عادة راسخة ، وسجية فامية ،

(١) أراجع الى الجزء الخاص بالتربية العقائدية ، ص ١٧٧ وما بعدها من البحث .

في الإنسان (١).

ثالثاً : وإذا كان النظام الأخلاقي شاملاً متكاملًا ، فانه من الضروري أن تكون التربية الأخلاقية متكاملة ، حيث تلبي الحاجات الإنسانية في مجالاتها المختلفة ، بحيث يصبح المتعلم قادراً على ضبط نفسه والسير في حدود هذا الإطار الأخلاقي ، وإذا كانت التربية هي الحياة ، فإن المدرسة يجب أن تنقل الأخلاق إلى داخلها ، بمعنى أن التربية الأخلاقية لا يمكن أن تقتصر على مجرد تعليم الحكمة ، بل أن المتعلمين يجب « أن تتاح لهم العديد من الفرص ، لكي يتبادوا المثل الأخلاقية » (٢) . ولقد أعطى القرآن مجموعة من الطرق التي توصلنا إليها وسوف نناقشها في مرحلة تالية ، يمكن عن طريقها أن نربى تربية أخلاقية ، ونحقق أهدافها ، من مثل الصلاة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والموعظة الحسنة ، والدعوة إلى الفضيلة ، والقصة ، والتقدوة ، وهذه الطرق تلعب دوراً بالغاً ، في تربية وتنمية الأخلاق .

رابعاً : وفي جميع الطرق ، يتكامل الجهاز النفسي مع الجهاز العقلي ، للإنسان ، إذ أن تكيف الأفراد مع هذه الأخلاق ، تكيف اختياري وليس آلياً - كما سبق القول - ومعنى هذا أن التربية في سبيل تكوين أخلاقيات لدى المتعلم ، يجب أن تستعين بالادراك والحاجات والانفعالات والمواقف ، ثم بالتعليل العقلي ، حيث تتضح ضرورة وأهمية الأخلاق للوضع الاجتماعي ، وللوضع الفردي ، ومن ثم فإنها تجمع بين العرض الأخلاقي والوظيفة الأخلاقية ، بمعنى أنه إذا كانت الأخلاق القرآنية ليست أخلاقاً ذنبية ، « بمعنى أن رقابتها توجد فقط في السماء ، وأن جزاءها فيما وراء الموت » ، فإنها تخول هذه الصلاحيات في نفس الوقت ، لقوتين مؤثرتين أيضاً هما : الضمير الأخلاقي ، والسلطة الشرعية ، وليس ذلك فحسب ،

(١) د. محمد فاضيل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي (مرجع سابق) ، ص ١٤٤ .

(٢) Hutchins, R. M. : Morals, Religion and Higher Education : University of Chicago Press, Chicago, p. 195.

بل انها تكلف كل فرد في الأمة ، أن يخول بكل الوسائل المشروعة ، دون
التصار الرذيلة والظلم» (١) . فهي بنفس هذا المعنى ، يجب أن تنمى الارادة
الانسانية بحيث تطيعها على أساس الفهم والتعقل .

والترقية القرآنية اذ تعمل هذا العمل ، انما تراعى النمو ومراحل
ومتطلباته ، ثم الفروق الفردية القائمة بين الأفراد : « لا يكلف الله نفسا
الا وسعها » (٢) .

وبالجملة فان التربية الاسلامية حين تهدف الى تربية الانسان المسلم
تربية اخلاقية ، تضع في اعتبارها أن الانسان حضارى ، وحضارته اخلاقية
بالدرجة الاولى ، وبفضل اخلاقيتها ، استمرت ودامت ، وآثرت وتأثرت ،
ومن ثم فانها تمسك سبلا تمثل فيما يلى :

— تنمية الجانب الفطرى في الانسان ، نحو الخير ، وذلك عن طريق
الايمان ، بالأخلاق القرآنية .

— التزويد بالمعرفة ، وتنمية الارادة الانسانية لاختيار الحق والخير .

— عرض الأخلاق القرآنية شاملة متكاملة حسب المواقف .

— وعن طريق المؤسسات الاجتماعية ، والمبادرات ، والقصدوة ،
والتدريب ، تنمى الأخلاق بطريقة عملية .

— وعن طريق استخدام أجهزة الانسان المختلفة ، سواء منها النفسى
أو العقلى أو غيرها ، اذ أنها ليست أخلاقا دينية صرف ، تقوم على الخوف
والرجاء ، بل تقوم على الفهم والتعقل وحرية الارادة الانسانية ، وهى فى
هذا تراعى مراحل النمو المختلفة للانسان .

— وهى تبعد عن الغلو والتطرف فى تربية الانسان الاخلاقية ،
وذلك عن طريق الحكم الخطى الثابت ، حيث يساعد هذا المتعلمين « على

(١) د. محمد عبد الله دراز : دستور الاخلاق في القرآن ، مرجع
سابق) ، ص ٦٧٦ .

(٢) البقرة : ٢٨٦ .

استخلاص عناصر هذه الأحكام ، فيطبقونها على أنفسهم » (١) .

خامسا : التربية الوجدانية

تمهيد :

النفس في القرآن جانب هام من شخصية الإنسان (٢) ، وهي «أقرب الى الطبع أو القوة الحيوية التي تشمل الإرادة ، كما تشمل الغريزة ، كما تعمل واعية» (٣) - فهي قوة من قوى الإنسان ، ومن أجل هذا تهتم التربية الإسلامية بتربية النفس ، أو بتربية الوجدان ، والفرض من ذلك هو أن يجعل الإنسان المتعلم لنفسه خلقا ، تصدر عنه الأعمال كلها جميلة ، والطريق الى ذلك هو فهم قوى النفس ، ثم اتخاذ الوسائل من أجل ذلك ، ذلك ان النفس اذا تركت بدون تهذيب وتربية ، «كان فيها بدائية ، يصحبها عدم اتزان ، كالذي يغضب من أدنى شيء والذي يفزع من صفيح الطائر أو يرتاع من خبر ، أو يفرط في الضحك من شيء يسير . ولكن بالتدريب والاستمرار والتخلق ، تكتسب النفس أخلاقا جديدة . وكل انسان صالح لأن يروض ويتخلق بخلق جديد مع تفاوت بين الناس في سرعة الاستجابة وفي بطئها » (٤) .

النفس في القرآن :

وإذا كانت النفس في القرآن تذكر على أنها ذات الانسان في بعض الأحيان ، الا أن فيها قوى داخلية ، وهذه القوى جميعها خاصة

(١) د . أحمد زكي صالح : علم النفس التربوي (مرجع سابق) ، ص ١٢٢ .

(٢) ارجع الى ص ١٠٠ ، ١٠١ من الرسالة .

(٣) ميلس محمود العقاد : الانسان في القرآن (مرجع سابق) ، ص ٣٣٧ ، ٣٣٨ .

(٤) محمد علم الدين : « علم النفس والثره في التربية الإسلامية » - الوعي الإسلامي - السنة الحادية عشرة - العدد (١٣١) - ذي القعدة ١٣٩٥ هـ - نوفمبر ١٩٧٥ م .

(م ١٣ - فلسفة التربية)

الإنسان (١) - فإن النفس في القرآن ، هي محرك الإنسان نحو تحقيق أهدافه ، وإشباع حاجاته على قدر المستطاع ، وهي لذلك مكلفة ، يلزم تدريبها وتربيتها ، ومن قوى هذه النفس الدوافع ، تقوم ببلوغ الإنسان لإشباع حاجات جسدية ونفسية ، والالتزام بتوجيه العقل نحو منهج الله ، وهذا هو السلوك السوي ، والمرضى هو ما دون ذلك . وإلى جانب الدوافع النفسية ، هناك المواقف . وإذا ما ارتبطت هذه المواقف بالله ، كان لها دور بالغ الأهمية ، في توجيه سلوك الإنسان ، حيث نجد المجال فسيحا « صحيحا في أنواع النشاطات الاجتماعية » ، وهي « تنمو بهذه المواقف وتستقر وينتهي لها سبيل النجاح » (٢) .

ولتستمر حياة الإنسان ، زوده الله بمجموعة من محركات السلوك ، التي تتميز « بارتباط حيوي ، يؤدي قصه الى تهديد مباشر لسلامة الكائن الحي » ، وكذلك بمجموعة من الدوافع ، التي تعتبر « ضورا متطورة معقدة من الحركات ، لب فيها وعي الإنسان بحالته وأسباب وجوده ، وأهداف استجابته وغايتها ، لب فيها الوعي دورا هاما ، وحول الحاجة الى رغبة في شيء بعينه » (٣) . فاللذات التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته ، لتحقيق التوازن الداخلي ، أو تهيئ له أحسن تكيف ممكن ، مع البيئة الخارجية » (٤) .

وتقسم الدوافع الى :

دوافع أولية : وهذه يولد الإنسان مزودا بها ، فهي دوافع تظهر عند الإنسان منذ لحظة الولادة ، ويتوقف عليها بقاء حياة الإنسان ، فهي

(١) ارجع الى ص ٩٩ ، ١٠٠ من الرسالة .

(٢) يحيى هاشم حسن فرغل : معالم شخصية المسلم (مرجع سابق) ، ص ٦٧ .

(٣) د. أحمد فايق ، د. محمد عبد القادر : مدخل إلى علم النفس - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٤ ، ص ٢٩٨ .

(٤) د. سيد خير الله : « علم النفس في القرآن » - من منشورات الإسلام السنة الأولى - العدد الخامس - جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ - مايو ١٩٧٦ م

• حاجات فيسيولوجية أو بيولوجية ، تتصل بالأعضاء الداخلية للجسم (١) •

دوافع ثانوية مكتسبة : وهذه يتعلمها الإنسان ويكتسبها ، نتيجة احتكاكه بغيره من الأفراد ، « يتعلمها الفرد ، نتيجة تفاعله مع البيئة » (٢) •

وقد يصعب الفصل بين الاثنين ، لأن بينهما تداخلا ، وبعد القرآن ينظر إليهما نظرة عامة ، ولا يدخل في تفاصيلهما • وقصارى القول في هذا أن القرآن لم يحمل الدوافع ولم يعطها ، وأنه تدخل ليقرأها ويقومها ويهديها ، ويوجهها توجيهها سليما ، لأن الإنسان بطبيعة الحال ، محب للخير : « وأنه يحب الخير لشديد » (٣) - بمعنى أن الإنسان يحب كل ما يحافظ على استقراره العاطفي والنفسى ، ويكره كل ما عداها ، ولأن هذا مما فطر عليه الإنسان ، فإنه يحب الخير حبا جما ، ولا يتأخر عن إشباعها ، والقرآن يتدخل فقط ليضبط هذه الدوافع ، بحيث لا تطغى ولا تسيطر على الإنسان سيطرة تامة ، فأعطاهما وزنها الحقيقي ، ولم يحرم الإنسان منها ، ولم يدع الإنسان يفرط في إشباعها ، حتى ولو كان من طريق حلال : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، واكلوا واشربوا ، ولا تبرفوا ، إن الله لا يحب المرففين » (٤) •

والقرآن حين ينظمها ، ينظمها في حدود ما ينهى الله وما يبيحها ، فإنه « لا يحب المتدينين حتى في حلال أو حرام ، الفالين فيما أحل أو حرم ، بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال ، ولكنه يجب أن يعطى ما أحل ويحرم ما حرم » (٥) • بل يمد القرآن النخيط إلى أبعد من هذا ، فمن أسباب حراما في سبيل الحاجات الأولية ، لمكروه سيئته ، فهو في حيل ما دام

- (١) د. حامد عبد العزيز الفقى : دراسات في سيكولوجية التحو - عالم الكتب - القاهرة - ١٩٧٤/١٩٧٥ ، ص ١٦٦ .
(٢) المرجع السابق ، ص ١٦٦ .
(٣) الصاديات : ٨ .
(٤) الأمراء : ٣٢ .
(٥) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (مرجع سابق) ، ص ٤٠٣ .

مضطرباً : « فمن اضطرب في مخصصة ، غير متجاف لائم ، فإن الله غفور رحيم » (١) .

والقرآن يربط العواطف بالله ، اذ هو يحرر الانسان من الخوف ، ويعطيه الأمان الكامل ، ليؤمن حياته ، فأعمار الناس في يد الله وحده : « انا نحن نحيي ونميت والينا المصير » (٢) . فلا معنى للخوف من الموت ما دام بيد الله : « أينما تكونوا يدرككم الموت ، ولو كنتم في بروج مشيدة » (٣) ، وهو كذلك يؤمن حياته من أى ضرر يتوقعه : « قل لن يضرينا الا ما كتب الله لنا » (٤) ، ويؤمن الانسان من المجهول الذي يخافه : « فمضى أن تتركها شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » (٥) ، ويؤمن الانسان على رزقه : « الله ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر » (٦) .

والقرآن هذا يؤمن عواطف الانسان ، من الخوف من الناس ، ويوجهها الى الخوف من الله : « اما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه ، فلا تخافوهم و خافوا من الله أن كنتم مؤمنين » (٧) - « قل انى أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم » (٨) . والى جانب هذا الربط فانه يضع المثير المناسب لهذا الخوف ، سواء كان مثيراً حسياً أو مثيراً معنوياً ، وذلك لأن الناس مختلفون في تركيبتهم النفس ، فمنهم من يثار بالحس ومنهم من يثار بالعالات المعنوية (٩) ، الا أن القرآن لم يترك الانسان يحس بالخوفه

(١) المائدة : ٣ .

(٢) ق : ٤٣ .

(٣) النساء : ٧٨ .

(٤) انظر اقبوة : ٥١ ، المائدة : ٧٦ ، فاطر : ٢ ، النساء : ١٩ .

(٥) لقمان : ٣٤ ، الطلاق : ١ .

(٦) النساء : ١٩ .

(٧) الرعد : ٢٦ ، وانظر : الصنكوت : ١٧ .

(٨) آل عمران : ١٧٥ .

(٩) الانعام : ١٥ ، وانظر : المائدة : ٩٤ .

(١٠) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية (مراجع سابق) ٢ .

المطلق ، فقد شفع الخوف بلون أخضر ، بحجب النفس الأمراض ، وهو الرجاء : « بجم عبادي أي أنا الغفور الرحيم ، وأن عذابي هو العذاب الأليم » (١) .

فإذا ما وقع الإنسان في الخطيئة ، فإنه لا يتركه لعذاب نفسه ، بل ترك باب التوبة مفتوحاً ، لكي يرجع الإنسان إلى الله ، ولكنه ينص على أساليب لتوقاية من الوقوع في الخطأ ، وهي في الحقيقة تربية للإرادة الإنسانية ، وعلى قمة هذه الوسائل الصبر ، إذ أن الإنسان « قادر على الصبر وكظم الغيظ ، وعلى تحمل ضياع المحبوب واحتمال المكروه وذلك بالعزم ، ومخالفة النفس ، ورضايتها ، وسياستها ، قالصاير حاس لنفسه عما تنزع إليه من الشهوات ، وما تشكو من الآلام » (٢) : « وأصبر حتى يحكم الله » (٣) - « فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون » (٤) .

فالقرآن اذ يحجب المؤمن الأمراض النفسية ، إلى جانب أنه ذكر أسساً نفسية كثيرة ، لا مجال للتوسع فيها ، فهناك أسس الفروق الفردية والنمو ، وغيرها ، وهذه الجوانب المختلفة تحتاج إلى دراسات مستفيضة ، إذ أن القرآن في هذه الناحية ، لم يمهده يد بعد .

المحاولات التربوية للنفس :

أولاً : النفس في القرآن قوة من قوى الإنسان ، والتربية الإسلامية تعد وتنمي النفس على هذا الأساس ، بحيث « يمكن الإنسان من أن يكون عبداً صالحاً ، لأن العبودية هي جوهر الإنسانية » (٥) ، وذلك على

(١) الحجر : ٤٩ ، ٥٠ .

(٢) د . حسن الشرقاوي : نحو علم نفس إسلامي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٦ ، ص ١٧ .

(٣) يونس : ١٠٩ .

(٤) يوسف : ٨٣ ، وانظر : البقرة : ١٥٣ ، والنمل : ١٧ .

(٥) د . جعفر شيخ الأديس : « التصور الأتلافي للإنسان » أساس الفيلسفة الإسلام التربوية - المساقم المعاصر - العدد الثاني عشر - حتى الصفحة ١٣٩٧ ف - ديسمبر ١٩٧٧ م ، ٧٨ ، ٧٩ .

أساس طبيعة الإنسان ، في القرآن (١) - وتضع في اعتبارها أن التربية يجب أن تكون عن طريق الاستمتاع والحرمان ، على أساس تعدد الحاجات الانسانية ، من مادية بحتة ، الى روحية الى اجتماعية ، ومن ثم يمكن تنمية العجائب النفس والوجداني عن طريق ربط الاشباع أو الحرمان ، بما حله الله وما حرمة ، وكذلك ربط المواظف الانسانية بالله ، فيجب ما يحبه الله ، ويغض ما يفضه الله ، وعقد الصلة بين الارادة الالهية وارادة الانسان .

وهي في كل هذا تهدف الى تنمية الانسان المخلوق المكلف الخليفة ، بحيث تنمي فيه تحمل المسئولية ، والارادة ، والمبادأة والاستقلالية ، لاذ أن هذه النص مسئلة أمام الله مسئولة كاملة .

فقلنا : وحيث أن رسالة التربية هي الأفراد الانسانيون ، فإن التربية الاسلامية تعمل على تكوين أفراد انسانيين أسوياء ، واثنين من الله ومن أنفسهم ، لا يفاغرون الا من الله ، وبالتالي يتحقق التفسج الاضالي ، والاتزان العاطفي ، حيث التحرر من الخوف ، والتأؤل والأمل في الله ، ومن ثم يتحررون من المكد والاعترافات (٢) ، التي تعد من اتاجيتهم ، وذلك عن طريق تدريهم على التخلص من القلق ، وذلك بالاعتماد على الله في كل شيء ، والرضا بقضائه ، وعلى أن الانسان في مية الله دائما ، حيث أن مصدر القلق في الحياة ، « هو الدنيا بما فيها » من مال وبنين ، ومنصب وجاه ، وتهديد للنفس والمال ، وما الى ذلك « (٣) :

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ، وخير أملا » (٤) .

(١) ارجع الى ص ٩٨ ، ٩٩ من الرسالة .

(٢) د . ابراهيم عصمت مطاوع : « المدرسة الشاملة » - المقالة الخامسة من : في التربية المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١٥١ .

(٣) د . عبد الفتى صبور : في التربية الاسلامية - دار الفكر العربي -

١٩٧٧ ، ص ٦٨ .

(٤) الكهف : ٤٦ .

مختار : وإذا كان القرآن يتعامل مع النفس على أساس المشير والاستجابة ، وليس على أساس رد الفعل المنعكس ، أى على أساس « أن الفكر نشاط إيجابى فعال للنفس (١) ، فالترية تتعامل مع الأفراد على هذا الأساس ، بحيث تقدم المثيرات المختلفة ، ثم تدرب الإنسان المسلم على تعقلها والاستجابة لهذه المواقف (٢) - كما تأخذ في اعتبارها الفروق الفردية بين الأفراد ، إذ منهم من يستثار بالحسن ، ومن يستثار بالمعنى ، وهذا نلاحظه كثيرا في الترغيب والترهيب ، ومن ثم تعمل الترية القرآنية على تدريب الإنسان على ضبط استجاباته ، بحيث لا تصدر إلا عن فكر وروية .

وأيضا : العلاقة التي تربط بين القائمين على التربية والمتملمين هي علاقة حب ، وليست علاقة القهر والاستبداد لأن الجميع خلق ، والفرق فرق في الخبرة ، ليس إلا ، ومن ثم يقبل المعلم كل ما يقدمه المتملم ، ولا يرفضه ، ولا يواجهه باستحقار ، لأن هذا هو قدر المتملم ومقدرته ، ودور المعلم هنا هو بذل أقصى ما في جعبته لتوجيه المتملم ، وتضجيز طاقاته ، وهذا من إيجابيات المعلم ، على أن يوفر لهم الأمن ، ويتقبل متعلميه على ما هم عليه ، لا كما ينبغي أن يكونوا ، مع الاهتمام بنواحيهم المختلفة داخل المدرسة وخارجها ، لأن هذا يوفر للمتملمين جوا نفسيا رائعا لتحقيق أهداف التربية .

وما دام القرآن يحث الإنسان من الاعتراف بالنفس ، ويوفر له أسباب العناية والسعادة ، فإن التربية الإسلامية تعمل على هذا أيضا ، فإذا ما أخطأ المتملم ، فإنها تحاول معه أن تدره إلى إجابة الصواب عن طريق التوبة ، وبالتالي لا تعمل على خلق عيب الذنب أو الشعور بالنقص المركب ، وإنما هي تعمل على تنمية الإنسان تنمية عادية ، لأن في الإنسان

(١) السيد محمد باقر الصدر : فلسفتنا (مرجع مسابق) .

أسباب هبوط ، ولأن الإنسان مفلور على بعض نواحي الضعف ، التي تظهر بين الحين والحين ، في غياب النفس الواعية .

خامساً : وتعميل التربية الإسلامية على تدريب وتنمية الإرادة الإنسانية ، التي هي صورة من صور النفس ، تقع بين الجبر والاختيار ، وهي تتيح الفرصة للمتعلمين أن يختاروا ، إذا أنه يكون «توفر نوع من الحرية أو قدر منها ، فلن تكون هناك مسئولية » . ومحاسبة المتعلم يجب « أن تبنى على مقدار حرته في الاختيار أساساً » (١) ، وهذا الشكل تتولد لديه المسئولية الاجتماعية .

فالتربية القرآنية من الناحية النفسية ، تنظر للمتعلم من منظور الاستغلاف أيضاً ، وتحاول تنمية إنساناً عابداً صالحاً ، انطلاقاً من أن القرآن « يجعل العبادة عملاً والعمل عبادة ويربط بين النفس والجسم والسماء والأرض والدنيا والآخرة كلها في نظام » (٢) ، ومن ثم فهي تسمى الفرد المسلم تنمية نفسية ووجدانية سليمة ، بحيث يتحقق الهدف النهائي للتربية الإسلامية وذلك عن طريق :

— استغلال الطبيعة الانسانية ككل ، لا كأجزاء منفصلة .

— الأشباع والحرمان ، وعن طريقه يمكن تربية الإرادة الإنسانية وحرية الاختيار .

— الحب والرجاء والأمل والتفاؤل ، وهذا يتخلص الإنسان من العقدة النفسية والوساوس والأمراض النفسية . وأشعار المتعلم أن الله معه في كل لحظة ، وأنه في محبة الله دوماً ، وأنه لا حرج عليه إذا أخطأ .

(١) د. محمد جواد رضا : فلسفة التربية وإرها في معلم المستقبل « دراسة تجريبية » - مطبوعات جامعة الكويت - رقم (١٣) - الكويت ١٩٧٢ ، ص ٧٩ .

(٢) محمد قطب : قبسات من الرسول - ط ٢ - دار الفروق -

د . ت . ص ٨٥ ، ٨٦ .

— إثارة الدافعية نحو العمل والتعلم الصادق وذلك عن طريق :

— صدق التوكل الذى يؤدى الى توفير الجهد الاتفعالى ، والعقلى ،
يل والبدنى ، المبذول فى الاهتمامات والتعلقات المتفرقة ، ثم توجيه ذلك
الجهد ، وتركيزه فى التعلم (١) .

— بحث الحركة الداخلية ، التى تؤدى الى حركة خارجية (٢) ،
والتي تتميز بالاقبال والحماسة ، وتسمى بالهمة .

— توجيه النية ، باعتبارها ظاهرة نفسية ، لها دورها فى كثير من
مظاهر الحياة النفسية العقلية عند الانسان (٣) .

سادساً : التربية الجمالية

تمهيد :

تأتى أهمية التربية الجمالية فى الاسلام ، من أن للكون من حولنا ،
ملء بالأسرار ، ملء بآيات الجمال ، ومن أن الإنسان بطبعه طلمة ، والشكر
دائماً يتسائل عن سر الابداع الموجود فى هذا الكون ، والقرآن يلفت النظر
ويشد الأذهان دائماً ومهما القلوب الى هذا الجمال فى كثير من آياته
المبثوة فى القرآن ثنا ، ويميش معها المسلم الذى يعرك فيه القرآن كل
قواه وفاعلياته الذاتية وامكانياته « الحسية والعاطفية والخيالية ، والفكرية ،
والانفعالية والروحية ، ويسير بها صوب استجابة مكثفة مترعة ، ازاء كل
ما يحركها ويهزها ، ويدفعها الى مزيد من الحياة » (٤) .

-
- (١) د. سيد احمد عثمان : التعلم عند برهان الانسلام الزرنوجى
(ت سنة ٥٩١ هـ - ١١٩٥ م) - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة -
١٩٧٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٤٦ ، ٤٧ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥ .
(٣) المرجع السابق ، ص ٤٤ .
(٤) د. عماد الدين خليل : فى النقد الاسلامى المعاصر - ط ١ -
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ٣٠ .

الجمال في القرآن :

المسلم أمام كوين ، كونه مشاهد ، وكون مسموع مقروء ، هو القرآن الكريم ، الخلق بالاعجاز الفني ، وبآيات الجمال المتناسقة ، والصورة التعبيرية الرائعة ، والكلمات والحروف التمييزية ، التي تتكاد تجسد ما تحكي عنه ، أشخاصا يمثلون أمام قارئه ، وفيه تصورات رائعة للحياة وللكون ، وللجنة ونعيمها الحسي والمعنوي ، وللبار وجحيمها وعذابها الحسي والمعنوي ، وهذه الآيات التي تصور الكون وموسيقاه وتناسقه الرائع ، وما فيه من جمال ، أنهاره ، وجباله وسهوله ووديانه ، أقماره وشمسوه ، نباته وحيوانه ، كلها تدعو الانسان الى التدبر في جمال الخلق وتناسقه وإبداعه :

« ان في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والظلمة التي تجري في البحر بما ينفع للناس ، وما أول الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح المسخر بين السماء والأرض ، لآيات لقوم يعقلون » (١) .

فهذا مشهد كوني رائع ، يتجلى على حواس المسلم ، ويحس به ، فيدرك فيه آيات الجمال ، حتى أنه اذا نطق ينطق بكلمة واحدة ، هي الله ، التي تنطق وتفسح عن مكوناتها ، من قدرة الله ، في خلق السموات والأرض ، وفي « هذه السفن التي تمر عباب المحيط مستغرة بقدرة الله تحبل كل متاع وطعام ، وهذا المطر الذي ينزل من السماء ينبت الزرع ، فاذا الأرض به ربيع أخضر ، كأنما تشتت فيها الحياة ، وهذه الدواب ، والإناس والحيوانات التي تملأ الأرض حركة وحياة ، وتنتقل في جنباتها تأكل من خير الله ، وهذه السحب السيارة ، وتلك الرياح المتحركة التي تدفع بالسحب الى كل بلد ميت » (٢) . « ان هذه الصورة ، التي تنساب الى نفس

(١) البقرة : ١٦٤ .

(٢) توفيق محمد سبع : واقعية المنهج القرآني - سلسلة البحوث

الاسلامية - السنة الخامسة - العدد ٧٠ - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م ،

المسلم في لفظ رقيق ، وفي حركة دقيقة منتظمة متناسقة ، توحى له بذلك
الناموس الهادي الجميل الذي يربط هذه المخلوقات جميعا على منن
واحدة ، هي سنن الله « (١) » .

وهكذا نجد في القرآن آيات كثيرة ، تلفت النظر وتشد الى الواقع ،
واقع العالم ، والكون الذي يعيش فيه الانبياء ، اثباعا لجانب مهم في
الانسان ، اذ انه « يطرب للصوت الشجي ، ويرتاح للمظهر الجذاب » (٢) .
ومن أجل ذلك فان القرآن يفرض على الانسان أن ينظر الى هذا الجمال ،
فالتأمل في جمال الكون ، الزام عقيدى ، يلزم به المسلم ، لأن القرآن
« فتح أوسع نظرة جمالية مفتحة ، على الانسان والآفاق ، لأن نظرة الاسلام
في جوهرها نظرة كريمة ، ولأن الانسان المسلم انسان كوني لا تحده
حدود الإقليمية أو العنصرية ، أو حتى الأرضية » . انه يجوز لأن ينسجم
ويتفاعل ، مع هذا الكون ، الذي هو بضعة منه « (٣) » .

وهو يستهدف فوق هذا أن يعيش المسلم خبرته الجمالية بكامل
كينوته ، حيث أن الغيرة الجمالية ، هي « احساس الانسان بالطبيعة احساسا
حيقا ، غصبا ، وفيرا ، واكتشافه لما فيها من نظام والانسجام وتوافق » (٤) .

وكما يعبر الكون من نفسه في أسلوب جميل ، فان الانسان
يستهدف التعبير عن اتصاله وتأثيره وتجاربه ووجوده وعلاقته بالناس
والأشياء ، بأسلوب راق جميل ، يعبر عن التناسق الراجع للأشياء والتيم
الخارجية ، « ويوجد بطولة الانسان ، وإيجابيته ازاء الأحداث ، وقدرته على

(١) انظر على سبيل المثال : لاطر : ٢٧ ، ٢٨ ، والحجر : ١٦ - ٢٢ .

(٢) محمد عظم الدين : التربية الاسلامية - رقم (١٩٠) من (كتب
اسلامية) - المجلس الاطني للشئون الاسلامية - القاهرة - المعرم ١٣٩٧ -
يناير ١٩٧٧ ، ص ٣٦ .

(٣) د . حماد الدين خليل (مرجع سابق) ، ص ٤ .

(٤) د . ركزيا إبراهيم : الفنان والانسان - مكتبة غريب بالقاهرة
بالقاهرة - ١٩٧٢ ، ص ٧ .

تشكيل مصيره. «...» ويمير عن أعماق الايمان المؤمن وعن تجاربه الشعبية المتنوعة، التي تنبثق عن الايمان بالله، وعن الحب الكبير الذي يتجرع عن هذا الايمان، ويتجه صوب كل الناس وكل الأشياء « (١) » . سواء كان هذا في كلمة أو قصيدة، أو في قصة أو في مسرح أو في فن تشكيلي أو في قطعة موسيقية، أو في أغنية أو في تمثيل، لا يحده في ذلك حد، انطلاقاً من مبدأ الحرية المتكفولة لكل فرد في المجتمع المسلم، فله أن يتناول ما يريد من الأشياء من أكبرها وأصغرها إلى أدقها، وما خفي عن الأنسان من عالم الملائكة والجن، وذلك كله في إطار التصور الأساسي للحياة، والكون والانسان والمجتمع - « يوازيه: انفتاح وجداني دائم، وتوفر قضي، لا ينضب له معين، ازاء الكون والحياة والانسان، ومن بعد هذا يجرى الالتزام عضواً، متساوفاً، منسأفاً، علاقته بالطاء الفعي، لا تقوم مطلقاً على القسر والتكلف والاكراه، ولا تعترف أبداً بالدرسية أو الوعظية أو المباشرة » (٢) .

وهو في كل هذا ينساب تسيباً مع الموجودات، لأنه لم يخرج عن لا اله الا الله، واسلام النفس له، الذي أتاح له ووهبه من الجنال خنوكاً وألواناً تنعكس على فنه، ما دام الفن يركز على الخبرة الجمالية .

وأذا كان « الجنال سمة بارزة من سمات هذا الوجود ان لم يكن أبرز سماته، والخص البصير المتفتح يترك الجمال من أول وهلة، وعند أول لقاء » (٣) - فإن من اللازم تأهيل الشخصية الإسلامية، للاحساس بهذا الجمال، وتربية الوجدان، موازاة لتربية جواث الشخصية المتكاملة، « جنباً الى جنب، مع الوظائف العقلية، خصوصاً وأن الصلة وثيقة بين هذين النوعين من الوظائف النفسية، بحيث أن ما يؤثر على الوجدان،

(١) د . عماد الدين خليل (مرجع سابق) ، ص ٤١ .

(٢) المرجع السابق، ص ١٨٣ .

(٣) محمد قطب: منهج الفن الاسلامي - دار الشروق - بيروت -

لا بد في الوقت نفسه من أن يؤثر على التفكير (١) ، وهذا من شأنه أن يؤثر تأثيرا عميقا في كل حياة الإنسان بفتح جوانبها ، وذلك لأن « التفكير الضحل ، كثيرا ما يواكب الوجدان الضحل » (٢) ، ولأن الجمال يحرك في الإنسان باطنه وشفاف قلبه ، وبالتالي يخلصه من التبلد الوجداني والغواء النفسي ، الذي يمكن أن يشعر به ، في حياة يغلب عليها روتين واحد لا يتغير ، ومن ثم يتسرب اليه الملل ، ومن شأنها أيضا احساس الإنسان بالقيم ، حتى يصبح أقدر على تذوق جمال الحياة .

المطلوب التربوي للجمال :

أولا : التربية الجنائية هي ذلك النشاط الذي يهدف الى تنمية الإنسان - في مختلف مراحل حياته - متمتعا بقدرة خاصة على تذوق القيم الكامنة في الحياة ، واكتشاف ألوان وأشكال الثراء الباطنة في أعماق الوجود ، وهذا هو هدف التربية الاسلامية في هذا المجال ، فهو تهتم اهتماما بالغا به ، والقرآن الكريم ملئ باللوحات الحسية الفنية ، التي تغطي التربية مادتها الخام في هذا السبيل ، وهي لوحات متنوعة متدرجة ، من الكون بكنهه الى أدق التفاصيل في الضواطف الانسانية والعلاقات الانسانية ، وهي خيرات حية يعيشها الإنسان ، منطلقة من التصور الكلي والفلسفة العامة للكون والنهاية والإنسان ، وهي تعمل على تنمية الإنسان الخليفة العابد من هذا الجانب الحساس ، بحيث تجعل منه انسانا مرفه النفس ، يحس بالجمال ، وينسجم مع الحياة ومع مظاهرها ، ومع قوى الكون الفسيح ، العميق ، في تسبيح عميق ، اذ أن القرآن يدعو المسلم الى التعلق بأعماق الوجود ، ويرفض منه السطحية ، والتبلد الوجداني ، فقيم المسلم متجددة ، وليست ساكنة راكدة ، والاحساس بالجمال ، يؤدي الى تجديد هذه القيم ، وتمثلها في عقل وسلوك الانسان .

(١) د . زكريا إبراهيم : الفنان والإنسان (مرجع سابق) ص ١٤٤ .

(٢) المرجع السابق ص ١٩٥ .

ثم هي تعمل على تشكيل الانسان المسلم الفنان الذي يحس في أعماقه بالوجود ، ويمكس هذا الجمال ، عن طريق التعبيرات الفنية ، وذلك تبعاً للفروق الفردية والاستعدادات الشخصية ، وذلك عن طريق :

١ - تدريب الاحاسيس الانسانية ، وفتحها على مشاهد الكون كلها من مجرات ونجوم وأرض وسماء وأقمار ، وما فيها من ألوان وأصوات ، حيث أن تدريب المتعلمين على أدراك الجمال في الطبيعة ، وسيلة من وسائل التربية التراكبية الجمالية .

٢ - توجيه الانسان نحو الجمال في أسلوب القصص القرآني ، وكذلك في العبادات التي تتوازن فيها الحركات الجسدية مع الروحية ، وهو تناسق يعطى جمالاً رائعاً . ومع هذه الحركات نجد تلك التراجم الجنية لآيات القرآن .

٣ - توجيه الانسان الى ادراك التناسق ، في العلاقات الانسانية ، وبين الطبيعة وبين الانسان ، والعلاقات الانسانية بين الانسان والانسان ، وادراك الجمال في هذا المجال ، يجعل المتعلم رقيق الحس مرهف ، في تعامله مع الطبيعة ، وفي تعامله مع الانسان ، إذ أنه يركز على القيمة ، مثلما يركز على المنفعة .

٤ - تنمية القدرة على التمييز الدقيق فيما تتأثر به حواس الانسان ، سواء من الأشكال أو للألوان (١) ، حيث يذرب الانسان على الاحساس بالألوان ، وتنوعها وجمالها ، وتناسقها في المخلوقات ، من جوامد وحيوان ونبات وانسان . حيث فيها من الألوان ، ما ينمي حس الانسان ، تنميه جمالية سليمة ، وهكذا يوجه القرآن نظامه التربوي الى استغلال هذه الألوان ، في تدريب حواس الانسان على تذوق الجمال : « ألم تر » - وينمي الاحساس بالمذاق : « وتفضل بعضها على بعض في الأكل » ، ان في ذلك

(١) أنظر قاطر : ٢٧ - ٢٨ ، والإنعام : ٩٩ ، والرمز : ٢١ .

لايات لقوم يعقلون » (١) . ويرتبط بهذا ، تنمية الاحساس بالروائح والمسوحات ، من سماع حفيف الأشجار الى زقزقة الطيور وشقشقتها الى خرير المياه ، الى تسبيحة العابد ، الى الترحيب به في الجنة ، وصورة الملائكة ، وهم يرجون بالمؤمنين ، والى فوران جهنم وصياحها : « اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور » (٢) .

• - وتستلزم التربية الاسلامية في ذلك اللوحات الفنية ، الموافقة للتصور الاسلامي ، وكذلك الحركات الايقاعية ، التي تدرب المتعلم على أن يكون متناسقا في حركاته ، وهي بهذا تعمل على أن يمتلك كل متعلم غنا من الفنون ، أو حرفة من الحرف اليدوية ، لأن مثل هذا الامتلاك ، ينتقل به من مستوى معاناة الخبرة ، الى مستوى تحقيقها أو اجرائها . وكل عمل فني في هذا المجال مشروع ، ما دام متوافقا مع التصور الاسلامي والفلسفة الاسلامية كما جاء بها القرآن الكريم .

ثانيا : والقرآن حين يفسح المجال أمام الخبرة الجمالية بهذا الشكل ، ابتداء من القوة الكبرى في هذا الكون وحتى أدق الدقائق في السكون المحسوس ، أو المسبوع ، كما جاء في القرآن ، فإنه يوجه التربية ، الى تنمية الانسان المسلم في هذا الجانب ، على أساس العمل والتطبيق ، فهي تتيح الفرصة لاستخدام يديه ، في ممارسة النشاطات الفنية المختلفة ، ولا تترك الفرصة في استئثار مواهب الانسان المتعلم الفنية ، سواء في كتابة قصة أو شعر أو غناء ، أو في كتابة مسرحية ، أو غيرها من ألوان الفنون ، التي تعكس الاحساس بالجمال لدى الانسان .

وهذا تستطيع التربية الاسلامية تنمية الخبرة الجمالية ، وتنمية القدرات الفنية الكامنة لدى المتعلمين ، في شتى مجالات حياتهم بحيث يفيضون ، ويضيفون على الحياة الانسانية ، معنى وجمالا ، إذ أن الخبرة

(١) الرعد : ٤ .

(٢) الملك : ٨٠٧ .

الجمالية الفنية بين أيدي الإنسان في كل لحظة ، وهي خبرة جادة ، تدخل
في صلب حياة المسلم ، وليست ترفاً كما قد يظن البعض .

وبالجملة نقول أن التربية الإسلامية تهدف الى تكوين الإنسان
العابد الصالح ، من جميع جوانبه ، بما فيها الجوانب الجمالية ، اذ أنها
تجعل من الإنسان المسلم انساناً فنياً في كل حالته ، بمعنى أنه يحس
الجمال في كل لحظة من لحظات حياته ، سواء فيما يتعلق بحياته الأرضية ،
أو فيما يتعلق بحياته الأخروية (الأبدية) ، التي لا تنتهي ، وهي في ذلك
تستخدم :

— القرآن باعتباره كتاباً أدبياً من الطراز الأول ، يمكن أن ينعز
حاسة الجمال عن طريق دراسته وتعليمه وحفظه .

— الكون ومشاهدته في القرآن وفي الواقع الملموس .

— ادراك العلاقات بين الكائنات أو الخلاق وبعضها .

— التمييز بين الأشكال والأحجام والألوان والطعوم والروائح
والمسوحات .

— استغلال الامكانيات البشرية في الإنسان لكي تجعل منه انساناً

فناناً ، عن طريق التذوق للوحات والموسيقى وغيرها ، ثم استغلال هذه
الامكانيات في العمل الفني اليدوي .

سابعاً : التربية الاجتماعية

تمهيد :

إذا كان أى مجتمع من المجتمعات ، له شكله الخاص به والمميز ، فإنه فى سبيل استمرار حياته - يحاول تشكيل الأفراد على أساس هذا الشكل ، والثقافة المميزة التى ينبع منها ، وأداته فى ذلك هى التربية ، إذ أن رسالتها تنصب على الأفراد ، بحيث تجعلهم اجتماعيين ، بمعنى أنها تمد الأفراد للقيام بوظائفهم فى المجتمع ، حتى يتمتع أبناءه بقدر من ثقافة هذا المجتمع ، الذى ينتمون إليه ، وذلك ضماناً لاستمرار بقاء المجتمع ، وبقاء ثقافته ، والارتقاء به ، وهى فى نفس الوقت ، تعمل على إحداث التغيير ، وتطوير ثقافة المجتمع ، لتصل إلى الأفضل .

النظام الاجتماعى فى القرآن :

والمجتمع الإسلامى له شكله النابع من تحديد القرآن الكريم له ،
وفىما يلى تلخيص موجز لما تناولناه فى الفصل السابق (١) :

- يعتمد النظام الاجتماعى الإسلامى على قاعدة أساسية هى توحيد الله والعمل الصالح ، وكل الإجراءات التنظيمية لهذا المجتمع تتبع منها .
- المجتمع الإسلامى يلزم أفرادَه بالزواج وتكوين الأسرة حتى يستمر بيولوجياً ، وهذه أيضاً لها علاقات متعددة وروابط مينة .

- والعلاقات الاجتماعية فى المجتمع المسلم ، تنبثق على أساس المودة والرحمة ، حيث يرتبط آحاد الناس ، برباط عظيم (٢) .

- والمجتمع والفرد علاقتهما مزدوجة ، بمعنى أن الفرد له ذاته وشخصيته المستقلة ، فلا يذوب فى المجتمع ، ولكنه يضر المجتمع ، يحرته المطلقة ، ومعنى هذا أن هناك توازناً بين الفرد والمجتمع ، حيث يقوم بينهما تكامل ، يوجب على كل منهما تبعات ، ويرتب لكل منهما حقوقاً (٣) .

(١) انظر الفصل السابق من البحث - النظام الاجتماعى ، ص ١١٠ .

(٢) انظر الفصل السابق من البحث - النظام الاجتماعى ، ص ١١٠ .

(٣) حسن إبراهيم عبد الغال (مرجع سابق) ص ٢١ .

(م ١٤ - فلسفة - التربية)

وواجب الفرد نحو المجتمع يتلخص في التالي :

- الالتزام بقانون الجماعة ، وهذا يستلزم من الأفراد الالتزام بمقيدة المجتمع الأساسية ، التي تعتبر أمانة اجتماعية (١) .
- التعاون مع الجماعة في سبيل الخير العام : « وتعاونوا على البر والتقوى » (٢) - من مساهمة في الاقتصاد وغير ذلك .
- تقديم العمل الصالح والتنافس في هذا السبيل : « ليلوكم أيكم أحسن عملا » (٣) ، حيث يجب الاتفاق في سبيل الله ، واستثمار الأموال ، والاعتدال في الاتفاق وغير ذلك من الجوانب الأخلاقية .
- نشر العلم الذي يسهم اسهاما ايجابيا في بناء المجتمع وتطوره واستغلال الذكاء في هذا السبيل : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » (٤) - ومن ذلك ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

أما واجب الدولة نحو الأفراد فيتلخص فيما يلي :

- توفير العلم لجميع أفراد المجتمع انطلاقا من قاعدة وجوب نشر العلم .
- اقرار النظام العام وتوفير الأمن والطمأنينة للأفراد بسنا فيهم الأقليات (٥) .
- الحفاظ على الوحدة الوطنية للجماعة الاسلامية .
- توفير الأمن للفقراء والمحتاجين ، فالمجتمع مسئول عن رفع مستوى أفراد ، وتماوله في سبيل تقوية نفسه (٦) .
- أما قيادة المجتمع ، فمهمتها صعبة ، ونجاح القيادة نجاح للمجتمع ، وفشلها يوق المجتمع ، ولهذا فبعد القرآن يلزم القيادة بالعدل والرحمة

(١) الأنفال : ٢٧ .

(٢) المائدة : ٢ .

(٣) هود : ٧ .

(٤) الكهف : ١٢٢ .

(٥) أنظر الفصل السابق (أهل التلعة) ، ص ١٣٣ .

(٦) الحشر : ٧ .

والجميع واتباع الحق (١) ، ويمعدها عن انتظار الأجر من المجتمع (٢) ، ويحذرهما من الفتنة والميل ، وينمها من الطغيان والقرنية ، والإفساد في الأرض ، ويوجب عليها استشارة الأمة ، والاستماع الى آرائها ، بما فيها الآراء المعارضة .

أما فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي : فإن الملكية الفردية محترمة ، والمال مال الله ، والاسان خليفة الله في هذا المال ، وله أن ينمي ، والجميع يجب أن يتيح الفرصة للملكية الفردية في انشاء أموالها بوسائل مشروعة ، والمجتمع عليه أن يقف ضد الاستغلال والاحتكار - هذا الى أن المال الخاص يجب أن يؤدي حقوق الله تعالى في هذا المال (٣) .

أما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية ، فالقاعدة هي السلام والدعوة بالسلام ، ثم اذا كان ثمة عهود فيجب الالتزام بها ، فاذا ما حدثت الخصومة فإن المجتمع الاسلامي لا يبادر بالشر ، ثم انه يدخل الحرب بعد استفاد وسائل السلام ، للدفاع عن ذاته ، وتوفير الأمن لأفراده (٤) .

هذه هي أهم ملامح النظام الاجتماعي في القرآن ، أساس التربية الاسلامية ، وعليه تقوم هذه التربية .

المدرول التربوي للنظام الاجتماعي في القرآن :

تعمل التربية على الضبط الاجتماعي ، وفكرة الضبط الاجتماعي في الاسلام « قائمة على أساس نوعي الضبط الاجتماعي المعروف لدى علماء الاجتماع :

النوع الأول : ضبط اجتماعي داخلي ، يبينه الاسلام في المسلم ،

(١) انظر الشورى : ١٥ .

(٢) انظر الثمراء : ١٠٩ .

(٣) انظر الفصل السابق « الاقتصاد القرآني » ، ص ١٢٩ .

(٤) انظر الفصل السابق « المجتمع الدولي » ، ص ١٢٤ .

قوامه القيم والأخلاق الإسلامية التي تشكل ضميره ، وإيمانه وعقله ،
الذي يهديه الى معرفة الحلال والحرام .

والنوع الثاني : ضبط خارجي يتمثل في تشريعات الاسلام
وعقوباته القانونية ، فيما يختص بكل أمور الحياة الاجتماعية
والمختلفة (١) .

وللنظام الاجتماعي كما حدده القرآن ، مملوءات تربوية مختلفة ،
منها :

أولاً : أن التربية الإسلامية ، تعمل على تنشئة الأفراد اجتماعياً ،
وتكوينهم تكويناً صالحاً ، في سبيل تنمية شخصية الإنسان الصابد ،
وذلك عن طريق تنمية صفاته الفردية ، بحيث يعرف حقوقه وواجباته ،
بحيث لا يظن بفرديته على المجتمع ، ولا يظن المجتمع عليه ، وهي
في ذلك لا تصب الأفراد في قوالب جامدة ، ثابتة أو محددة ، بل إنها
تتيح لكل فرد الفرصة أن ينمو ، طبقاً لقدراته الفردية ، وهي في ذلك
لا تواجه واقعاً أياً كان ، لتقره أو تبحث عنه ، عن سند أو حكم أو برهان ،
تعلقه عليه ، كاللائحة المستعمارة ، وإنما هي تواجه المجتمع والواقع ، لتزنه
بمیزان القرآن ، فتقر منه ما يوافق هذا الميزان ، وتلغي منه ما لا يوافقه ،
وتنشئ واقعاً غيره ، طبقاً لقواعد القرآن ، وواقعاً حينئذ هو الواقع .

فالتربية الإسلامية من أهم أهدافها تنشئة الأجيال طبقاً لمعايير
المجتمع المسلم ، وهي تعطي الأفراد في هذا السبيل ، اللغة وحسن
التصرف في المواقف الاجتماعية ، مع مراعاة أعدادهم للمستقبل القريب
والبعيد ، مع مرونة لاحتمالات التغير .

ثانياً : وتهتم التربية الإسلامية بالأسرة اهتماماً بالغاً ، باعتبارها
الوعاء التربوي ، ومن ثم فهي توجه العناية لها ، حيث تهتم بأعداد الأفراد
ليكونوا آباء وأمهات صالحين ، مع الاهتمام بالألم خاصة ، إذ هي التي

(١) د. محمود السيد سلطان ، د. صادق جعفر اسماعيل : مسائل
الفكر التربوي عبر العصور - جامعة الكويت - ١٩٧٧ ، ص ٦٢ .

محسن تربية أطفالها تربية جسدية وخلقية وعقلية ودينية وصحية (١) ،
ومن ثم تستطيع تزويد المجتمع بأفراد ، يستطيع معهم بالتربية ، أن يجعلهم
ملتزمين التزاما كاملا تجاهه .

وتمنى بالطفولة ، عناية فائقة ، وتدريب الأطفال على العلاقات
الاجتماعية السليمة ، مع مراعاة ميولهم وقدراتهم ، وتمتدح فيهم الصفات
الطيبة ، وتطلق معهم من نفس منطلق حبهم ، وهو حب اللعب (٢) ،
بحيث تنمي فيهم الصفات الاجتماعية المطلوبة .

وبنفس القدر من الاهتمام تهتم التربية الاسلامية بالشباب ،
باعتبارهم قوة المجتمع ، وان كان القرآن قد امتدح فيهم صفات من قبيل
« ان خير من استأجرت القوى الأمين » (٣) - « وزاده بسطة في العلم
والجسم » (٤) . فهي تستخدم أدواتها وطرقها ، في سبيل تنشئة الأفراد
تنشئة اجتماعية سليمة ، ولا غزو فالقرآن يوحى بالاهتمام بتربية الأطفال
والشباب على معايير المجتمع وأنظمتهم وتنشئتهم عليها . ولننظر آية سورة
النور (٥) ، لنعلم فيها اهتماما بالغا بضرورة تربية الأطفال وتمويدهم
على العادات الاجتماعية ، فالاستئذان ، توحى الآية بتدريب الأطفال
عليه ، في ثلاثة أوقات معينة ، وخاصة لمن لم يبلغوا الحلم ، أما من بلغوا
الحلم ، فالاستئذان واجب في كل الأوقات . وهكذا للمخ في هذه
الآيات وصية بضرورة تربية الأطفال والشباب اجتماعيا - فالتربية
الاسلامية تزود النشء بالمهارات الاجتماعية اللازمة ، لكي يعيشوا
في مجتمع مسلم .

(١) د . محمد فاضل الجمالي : نحو تربية مؤمنة (مرجع سابق) ،
ص ١٨ .

(٢) يوسف : ١٢ .

(٣) القصص : ٢٦ .

(٤) البقرة : من ٢٤٧ .

(٥) أنظر سورة النور : ٥٨ ، ٥٩ .

الثالث : والفرد عضو في جماعة ، والتربية الاسلامية تعمل على تزويده بمهارة مناسبة يكتسب منها عيشه ، بمعنى ، جعل الفرد عضوا اقتصاديا منتجا ، وبالتالي فهي تدربه على النشاط الاقتصادية المختلفة من انتاج واستهلاك ، واسهام في الاقتصاد الاسلامي ودفعه ، والآيات في ذلك كثيرة ، لا تقصر النشاط الانتاجي على عمل معين ، أو مهنة معينة ، وانما على المهن على اختلافها ، ومعنى هذا بطرق ضمنى أن التربية الاسلامية تدرب الأفراد على اتمتة مهنة ، بحيث يصبحون أفرادا منتجين في المجتمع المسلم . (١) *

ثم اذا نلاحظ اهتمام القرآن بالتربية الاستهلاكية ، فهناك آيات كثيرة توصي بالاهتمام بتدريب الانسان على الانفاق في سبيل الله ، وقضاء حوائجه ، دون اسراف ولا تقتير : « الذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواما » (٢) - الى جانب تدريب الفرد المسلم على الانفاق في سبيل المجتمع ، وفي سبيل الخير العام ، وهذا من مستلزمات الحياة في المجتمع المسلم .

والقرآن يدعو الى التسابق في الخيرات ، والتربية الاسلامية تدرب أفرادها عليه وعلى تجويد العمل والتعاون من أجله ، واستغلال الذكاء في هذا ، مما يؤدي « الى خفض تكاليف الانتاج ، أو تحسين وسائل الانتاج ، مما يمكن المستهلك من الحصول على مطالبه ، بأقل ثمن » (٣) ، ويسهم في زيادة دخل المجتمع المسلم .

وتربط التربية القرآنية الأخلاق بالاقتصاد على نحو متفرد ، فهي تنشئ الأفراد اقتصاديين ، على أساس أخلاقي ، وليس على أساس النش

(١) أنظر الفصل السابق (الاقتصاد الاسلامي) ، ص ١٢٩ من الرسالة .

(٢) الفرقان : ٦٧ .

(٣) د. عبد الله العربي : «الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المعاصر» -

المجلد الثالث لجمع البحوث الاسلامية - الأزهر ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م . ص ٣٠٨ .

أو الاستغلال ، ثم ان التعامل الاقتصادي يكون على أساس الانسان^(١) .

وبناء : والتربية القرائية ، تدرب الأفراد على التعامل مع السلطة السياسية القائمة في المجتمع ، بحيث يعرف الفرد كيف يسدى رأيه ، طبقاً لبدا الشورى ، اذ أن التربية في الفصل الدراسي ، وفي المدرسة ، وفي المجتمع الخارجي ، أساسها الشورى : لا تضغط رأياً ، ولا تتجاهله ، وهي بعد ذلك تنمى لدى المتعلم عادات معينة ، مثل تقدير وجهات النظر الأخرى ، والتمسك بالحق ، حتى أمام الرأي المعارض ، واحترام حريات الآخرين ، والتعامل السياسي في المجتمع .

وهكذا تنمى التربية القرائية الأفراد للمشاركة في السياسة العامة للدولة ، ومشاركة القيادة في حفظ المجتمع المسلم من الأضرار ، التي يمكن أن تلحق به ، مع الالتزام بالنخط الأساسي في القرآن . ثم انها تعد للأفراد للقيادة ، حيث يصبح لدى كل فرد - يستطيع القيادة - فرصة القيادة ، فهو يتقدم إليها ، اذا وجد في نفسه القدرة والاستعداد للقيادة ، والقيام بتبعاتها : « قال اجعلني على خزائن الأرض ، اني خفيظ عليهم »^(٢) .

خامسنا : والتربية القرائية توصى باعداد الأفراد ، بحيث يصبحون أفراداً عالمين ليساهموا في حضارة العالم ، حيث يرتبط كل منهم ارتباطاً وثيقاً بالانسانية ، فوق كل اعتبار ، حيث يتساون الجميع على خيزها : « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر واثني ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم »^(٣) .

ومن هذه الآية يستشف أن التعاون والتعارف ، لا معنى التعارف اللفظي فقط ، وانما هو معنى التعارف في كل أوجه الحياة . حتى أن لكل

(١) انظر الانعام : ١٥٢ ، والأعراف : ٨٥ ، وللمحققين : ٢٠١ ،

والنساء : ١٣٥ ، والحديث : ٢٥ .

(٢) يوسف : ٥٥ .

(٣) الحجرات : ١٣ .

مجتمع الحق في أن يستفيد من خبرات المجتمعات الأخرى ، إذ أنها ليست حكرا عليه ، فهي نتاج عقل وفكر وهما من نعم الله على الانسان ، والإنسان انسان في كل زمان ومكان ، وليس لأحد منهما بلفت قوته أن يحتكر ما توصل اليه عقل وفكر ، وهذا لون من التعاون والتعارف ، فيه احترام « الإنسانية » وإيفاؤها كل حقوقها ، وتكرينها أيضا حلت ، وكأننا ما كان الانسان « (١) » .

فالتربية القرآنية تعمل على تنمية الانسان تنمية شاملة عالمية ، ليكون الانسان عالما صالحا لكل مجتمع ، اذ لديه الأصول العامة ، وبمه عقل متفتح على العالم ، وخبرات يستغلها في خدمته ، وفي طاعة الله . ومن هذا المنطلق ، فان تعلم اللغات خبروى وهام ، اذ أن القرآن ، والمجتمع المسلم ، والفرد المسلم - كلها تحترم ثقافات الشعوب الأخرى ، والتربية يبدورها تهتم بهذا ، اذ أنه يساعد على التقارب ، والتفاهم والتعارف والاستفادة من خبرات الآخرين ، بما يوافق العقيدة الاسلامية ، والصوذية ، والاستمداد من الله ، وهكذا تفرس التربية الاسلامية في نقوس أبنائها ، ذلك المبدأ الاسلامى الرائع « لا ترفضوا ما دامت عقيدتكم في عقولكم وضمائركم وقلوبكم ووجدانكم ، فقد أسلمتم وجودكم وأهدافكم ومجياكم ومما تكم لله ، فلا ترفضوا ما دمت قد دخلتم في السلم كافة ، وجئتم تحملون هذا السلم الى البشرية في كل مكان فلا ترفضوا » (٢) . وهي تدرجهم على « أن يفتحوا أعينهم جيدا ازاء كل ما تعرضه عليهم الحضارات الجديدة من قيم ومعطيات فيتمتعوا ويندسروا ويفكروا وينقدوا ويقارنوا ثم يصدروا حكمهم لا بالرفض أو القبول ، كلا . فما علمهم الاسلام للرفض الحضارى ، ولكن

(١) محمد أحمد فرج السنهورى : حاجة المجتمع الى الدين - (١٥٥) من (كتب ثقافية) - مختارات الاذاعة والتليفزيون المؤسسة المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة - بدون تاريخ - ص ٤٤ .
(٢) د . عماد الدين خليل : في النقد الاسلامى المعاصر (مراجع سابق) ،

والاختيار والالتقاء ، والعزل والفصل ، ثم لإعادة البناء ، وهم يصدرون في فاعليتهم هذه ، عن القاعدة التي جاءهم بها الرسول عليه المسئلة في الاسلام ، لا يفسدون عنها ولا يعرفون ، أى من الاسلام ، ومن الاسلام وحده ، يمكن أن يطلقوا ، لإعادة صياغة حضارة الإنسان ، على عين الله الذي أسلمنا وجوههم له (١) .

خلاصة القول أن التربية القرآنية تعطي للجانب الاجتماعي أهميته وضرورته في تشكيل الإنسان المسلم ، بوصفيتها اجتماعية ، لأجله ، ألسانا ، أبدا لله ، عن طريق غرس القضاة الاجتماعية فيه ، وتدريبه على المعاملات الاجتماعية من خلال ، فيه ، ريادة الإنسان ، في المجتمع .

— الاهتمام بالأسرة ، والإلم ، إذ هما يشكلان البعدين الأول ، الذي يتلقى الطفل .

— الاهتمام بالطفولة والشباب ، على أساس أنهما ذخيرة المجتمع ، والقوة المستقبلية فيه .

— التشكيل الاقتصادي للإنسان ، على أساس تربيته انسانا منتجا .

— التشكيل السياسي للأفراد بحيث تجعلهم واعين سياسيا ، قادرين على الاسهام في تقدم المجتمع الاسلامي ، والدفاع عنه ، والحفاظ على أمنه وطمأننته .

— تشكيل الإنسان عالميا ، باعتباره عضوا في المجتمع العالمي .

طرق التربية الإسلامية

تمهيد :

تساعد الأهداف التي حددناها سابقاً ، في رسم الطريقة التي بها تتحقق ، وهذه الطرق أو الوسائل عامة أيضاً ، كما هو الحال في الفلسفة التربوية القرآنية ، ويمكن أن تصاغ حسب ظروف كل مرب ، وموقع عمله مع أعمار معينة .

وإذا كانت الطريقة في التربية تعني « مجموع الأنشطة والاجراءات التي يقوم بها المدرس ، والتي تبدو آثارها على ما يتعلمه التلاميذ » (١) ، وهي تحسوى بذلك على مجموعة من الأنشطة التي تظهر آثارها في الفصل الدراسي ، وخارج الفصل — فإن طريقة التربية في القرآن ، تعني هذا تماماً ، إلا أنها تعدى هذا ، فتظهر في الموقف التربوي ، وفي خارجه ، مع اعتبار تكامل الطريقة والمادة والهدف ، لا انفصال بين واحدة منها والأخرى .

ومن أهم وسائل التربية القرآنية التعليم والقراءة ، لذا جاء في أول سورة من سور القرآن : « علم بالقلم » ، أي تعليم الرب للسان بالقلم ، لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم في حياة الإنسان (٢) ، ولذا يقسم الله تعالى به في سورة «ن» (٣) ، وهو يقسم به « منوها بقيمة الكتابة ، معظماً لشأنها » (٤) ، فالقلم والتعليم من أهم طرق التربية الإسلامية ، وبعد هذا تأتي بقية الطرق ، لأن القرآن لم يقتصر على طريقة واحدة . وهذه هي أهم الطرق التي اتبعها القرآن ، في التربية :

(١) أحمد حسين الفقاقي ، برنس أحمد رضوان : تدريس المواد الاجتماعية — طبعة أولى — عالم الكتب — ١٩٧٤ ، ص ١٧٨ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن — مجلد ٦ — الجزء الثلاثون (مرجع سابق) ، ص ٣٩٣٩ .

(٣) ن : ٢ .

(٤) سيد قطب : في ظلال القرآن — مجلد ٦ — ج ٢٩ — مرجع سابق ، ص ٦٣٥٥ .

١ - التلميم عن طريق العمل والخبرة :

يشترط القرآن أن يكون العمل قرينا للعلم ، اذ أن « تكوين أخلاق الانسان وروحياته ، وبناء علاقاته الاجتماعية لا تقوم بالوعظ وحده ، ولا بال حفظ وحده ، بل تحتاج الى افعال يمارسها الانسان ، لتتكون أخلاقه عمليا ، ليبنى علاقات مع بنى الانسان بالواقع » (١) ، اذ أن « تعود المرء على النظام فى الحياة ، وعلى ضبط النفس وعلى الحياة الاجتماعية التعاونية ، وعلى التضحية فى سبيل المجموع - كلها تتطلب مراعاة وممارسة يومية ، تلازم حياة الانسان ليل نهار » (٢) . وشروط الاسلام كلها من هذا القبيل ، فاذا كانت عتبة الدخول فى الاسلام هى شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله لفظية ، فان ترجمتها عملية ، تتمثل فى بقية الشروط ، التى تتلخص فيمابقى من أركان الاسلام :

- الصلاة :

وهى « عبادة بدنية فرضها الله على المسلم فى اليوم والليلة خمس مرات ، فى أوقات محددة » (٣) ، ثم ان الانسان يستقبل القبلة ويكبر ، فيدخل فى الصلاة ، سواء فى كل صلاة وعلى مدار اليوم والليل : « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ، وقرآن الفجر ، ان قرآن الفجر كان مشهودا » (٤) . والشروط فيها الطهارة التى تعتبر نظافة ، والتى تتحقق عن طريق الوضوء ، أو الغسل الكامل لجميع أعضاء الجسم .

والصلاة تربى الانسان خلقيا وروحيا ، فهى تربط الانسان بالله ، كما أنها تقوى ارادة الانسان وتمسده على ضبط النفس والمصبر والمثابرة ، والمحافظة على المواعيد » (٥) . وهى تعمل على أن تنفسيح

(١) د. محمد فاضل الجمالى : نحو توحيد الفكر التروى (مرجع سابق) ، ص ١٠٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٠٥ .

(٣) الامام الاكبر ، محمود شلتوت (مرجع سابق) ، ص ٧٧ .

(٤) الاسراء : ٧٨ .

(٥) د. محمد فاضل الجمالى (مرجع سابق) ، ص ١٠٥ .

مرواح المسلم لتشمل الكون والجملة « فيذوق الخلد ويذوق حقيقة الوجود » (١) ، اذ هي « اتصال وثيق بالله (ينقطع) به المسلم عن الدنيا ، بما فيها ومن فيها ، خمس مرات مفروضة كل يوم ، يناجي فيها ربه عن قرب ، ويذوق (حلاوة) تلك المناجاة فيتجنب طريق الشيطان ، ويسلك طريق الله الذي أحس به ويحس به حلاوة مناجاته ، وبالتالي السير في طريقه » (٢) .

وفي الصلاة تربية عقائدية ، وتربية عملية ، حيث الالتزام بالعمل الصالح ، وتربية أخلاقية وتربية جسدية . والتربية القرآنية اذ تستغل هذه الطريقة في تحقيق أهدافها ، تعمل منذ البداية على تمويد الانسان على أدائها ، سواء بالتقليد أو الاقتناع أو الاجبار عليها ، ثم هي تلزم الانسان وتدرجه على التفكير الدائم فيها وجعلها شغله الشاغل في حياته ، فتربطه بالله في كل لحظة (٣) .

ب - الزكاة :

وهي عبادة مالية ، عنى بها الاسلام ، وتأتي الصلاة وبعدها الزكاة لأن الصلاة تربي على المساواة والاحياء ، فيزداد حب الانسان لبني الانسان ، والزكاة ترجمة عملية لهذا ، والقرآن ينظم هذه الفريضة ، ويفرض لها أدبا ، هو في غاية السمو (٤) .

والعلم بالزكاة لا يمكن أن يكون مفيدا الا اذا اقترن بعملها وفعلها ، وليس أبلغ من القرآن « حين يعكس هذا فيقول : « والذين هم للزكاة فاعلون » (٥) ، ففي هذا تعبير صادق على أن فريضة الزكاة ليست

(١) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية (مرجع سابق) ، ص ٧٦

(٢) د . عبد الفتى عبود : في التربية الاسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٧٥ .

(٣) انظر : المنكبات : ٤٥ ، طه : ١٣٣ ، البقرة : ٢٣٨ ، ٢٧٧ ، ابراهيم : ٤٠ .

(٤) انظر : البقرة : ٢٧١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ .

(٥) المؤمنون : ٤ .

مجرد العلم بها ، بل هي علم وفعل ، وهي رباط بالله رباطاً وثيقاً ، وهي عمل في سبيل الفرد والمجتمع .

و « اعتبار الزكاة والصدقة فرضاً متصلين بالإيمان ، يجعلهما بعض النظام الروحي ، الذي يجب أن ينتظم حضارة العالم » (١) ، لما لها من أثر تربوي رائع ، إذ فيها طهارة للقلب من الشح ، « وتربية للضمير ، وتعديل لطبيعة الشح ، وتحويل لغريزة حب الظهور » (٢) . وفيها تربية اجتماعية ، حيث تربي الإنسان على المساواة ، وانكار الذات ، وعلى مكافحة « الافراط في النزعة المادية الفردية » (٣) . والتربية الإسلامية في عمومها - تستغل هذه الطريقة ، بغرسها في نفوس أبناء الأمة المسلمة ، ابتداءً من الأسرة ، وفي المدرسة ، يمكن غرسها بسهولة ، عن طريق تكوين جماعة « لجمع التبرعات والصدقات في صناديق ، توضع في المدرسة ، وتشرف عليها هيئة من الطلاب ، بإشراف مدرس أو أكثر وتقرر توزيع الصدقات على مستحقها بصورة منتظمة ، ففي ذلك تربية روحية واجتماعية ثمينة » (٤) . وبالتالي يصبح المتعلمون اخوة - تلك الاخوة التي تخرج الانسان عن الشعور (بالملك) فيما يمتلك ، فليس هنالك ملك خاص في الأسرة الواحدة ، وانما الناس شركاء في الخير ، أصلاً في رزق الله العميم » (٥) . ومن ثم فهي تفرس في نفوس المتعلمين ، تلك النظرة الكونية (٦) .

-
- (١) د. محمد حسين هيكل (مرجع سابق) ، ص ٥٢٤ .
 (٢) الشيخ نديم الجسر : « القرآن في التربية الإسلامية » - القوس الثالث لمجمع البحوث الإسلامية - مرجع سابق - ص ١٨٤ .
 (٣) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي (مرجع سابق) ، ص ١٠٦ .
 (٤) المرجع السابق ، ص ١٠٧ .
 (٥) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٧٧ .
 (٦) أنظر : البقرة : ١ ، ٢ ، ٢٦٧ ، آل عمران : ٩٢ ، والبقرة : ٤٣ ، ١٧٧ ، ٢١٥ ، والتوبة : ٦٠ ، ٩٩ ، والمآرج : ٢٤ ، ٢٥ ، والحديد : ١٨ ، والتغابن : ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، والرعد : ٢٢ .

ب - الصيام :

وهو «الامتناع عن الأكل والشرب والملامسة الجنسية طول النهار - من الفجر الى غروب الشمس - يقصد امتثال أمر الله ، وقد فرضه الله فرضاً عاماً ، على جميع القادرين ، في شهر رمضان » (١) . وللصوم فوائد عظيمة ، فهو «مظهر للنفس يوجبه العقل عن اختيار من الصائم ، كي يسترد حرته وازادته وحرية تفكيره ، فاذا استردهما استطاع السمو بهما الى عليا مراتب الايمان الحق بالله » (٢) - وبه يستطيع الانسان «الاتصال بربه اتصال طاعة واهياد ، كما أنه مجال الاستملاء على ضرورات الجسد كلها ، وإحتمال ضغطها وتقلها ، ايثارا لما عند الله من الرضى والمتاع » (٣) .

فالامر التربوي للصيام يتلخص في تربية الروح ، وتربية الخلق ، حيث يتمرد الانسان على ضبط نفسه ومكافحة شهواته ، وبذلك تتقوى الارادة ، وتربية اجتماعية ، اذ يجعل الفرد يفكر في حاجة الفقير المحتاج ، وفي شعور بال مساواة والاخاء وفيه تربية جنسية اذ يروض الجسم ويقويه ، ويجعله قادرا على تحمل المشاق ، فضلا عن الجوع والمطش :

- « يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ، كما كتب على الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون . اياما معدودات ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر ، فعدة من ايام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيرا فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم ، ان كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي اُتول فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر ، يزيد الله بكم اليسر ، ولا يزيد بكم العسر ، ولتكملوا العمد ، ولتذكروا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون . » (٤) .

(١) الامام الأكبر ، محمود شلتوت (مرجع سابق) ، ص ١٠٦ .

(٢) د . محمد حسين هيكل (مرجع سابق) ، ص ٥١ .

(٣) سيد قطب : في ظلال القرآن - مجلد ١ - ج ٢ (مرجع سابق) ، ص ١٦٧ .

(٤) البقرة : ١٨٣ ، ١٨٥ .

والتربية الإسلامية تستخدم هذه الطريقة بفعالية ، حيث تدرب المتعلمين على الصيام منذ الصغر ، وتأخذ من الصيام درسا جليلا ، حيث تيسر ولا تصر على المتعلمين ، في حدود أداء الفريضة ، والتزام الأمر الإلهي ، وفي حدود الأطار العام للفلسفة القرآنية ، وذلك لأن الله رحيم يريد بعباده اليسر ولا يريد العسر ، على قدر الطاقة .

د - الحج :

وهو عبادة ، « تنتظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله .. يقوم بها المستطيع من المسلمين ، في زمن معلوم وأمكنة معلومة ، امتثالا لأمر الله تعالى وإتقاء مرضاته ، وتبتدىء تلك العبادة ، بنية الحج خالصا لله ، مع التجرد من الثياب المخيطة ، ومن صنوف الزينة والترف ، وتنتهى بالطواف حول بيت الله الحرام » (١) . والهدف من هذه الفريضة ، هو « الاستجابة لأمر الله ، والطاعة » (٢) .

وفي شعار الحج ومناسكه ، الكثير من الأهداف التربوية العملية ، التي تسهم في تحقيق الهدف النهائي من التربية ، يمكن أن نرى منها :

تربية روحية :

يتزود بها المسلم ، « فتملا جوارحه خشية وتقى لله وعزما على طاعته ، ولذما على معصيته ، وتغذى منه عاطفة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولبن أحبه ونصروه ، واتبعوا النور الذي أول معه » (٣) .

تربية فكرية :

حيث يلتقى القديم مع الحديث ، والتعاضد مع المستقبل ، وفي هذا

(١) الإمام الأكبر محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة (مرجع سابق) ، ص ١١٤ .

(٢) محمد عبد الله السمان : « الحج بين العقيدة والمبدأ والهدف » - منار الإسلام - السنة الأولى - العدد (١٢) - ذو الحجة ١٣٩٦ هـ - ديسمبر ١٩٧٦ م .

(٣) د. يوسف القرضاوى : العبادة في الإسلام - مطبعة النصر - القاهرة - د . د . ت ، ص ٢٦٩ .

توسيع للخبرة الانسانية . اذ يلتقى الانسان بأبناء بلاد أخرى ، قد يختلفون عنه في اللغة والمبادئ ، ولكنه يرتبط بهم بشعور الأخوة والمساواة ، التي يضمها القرآن ، بين بنى البشر ، فلا فرق بين الأبيض والأسود ، والأحمر ، ولا بين الغنى والفقر ، ولا القوى والضعيف (١) . وفي هذا مجال للتفكير ولتبادل الخبرات المختلفة بين أبناء الإسلام .

تربية جسدية :

حيث يدرب الانسان على تحمل المشاق ، والمكابدة ، وغيرها من ألوان الرياضات الجسدية ، حيث السعى والطواف ، الى جانب مشاق السفر .

تربية للسلام :

ذلك أن أرض الحج بلد حرام ، ومنطقة أمان فريد في نوعه ، « تشمل الطير في الجو ، والصيد في البر » ، والنبات في الأرض ، فهذه المنطقة لا يصاد صيدها ، ولا يردع طيرها ، ولا حيوانها ، ولا يقطع شجرها وحشائشها ، ومعظم أعمال الحج تقع في شهر ذى القعدة ، وذى الحجة ، وهما من الأشهر الحرم ، التي جعلها الله هدنة إجبارية ، تمنع فيها السيوف ، وتحقق فيها الدماء ، ويوقف القتال (٢) . وفي هذا تربية وتدريب للانسان المسلم على الحياة بسلام وفي سلام مع جميع خلق الله .

كل هذا الى جانب التربية الاجتماعية ، وغيرها ، وفوقه تربية كونية ، تربط الانسان بالقوى الكونية ، وبالكون كله في تسبيح لله (٣) . والتربية الاسلامية يمكن أن تعمل على أن يعيش المتعلمون جو الحج ، فيشاركون الصجاج مشاركة وجدالية سواء في التلبية أو في صوم هذه الأيام ، ومن ثم يمكن أن تدرب التربية أفرادها ، على ما يمكن أن يدرب عليه الحج ويرى ، اذ هو من الطرق التربوية ذات التأثير الممتاز .

(١) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي (مرجع سابق) ، ص ١٠٨ .

(٢) د. يوسف القرضاوي (مرجع سابق) ، ص ٢٧٥ .

(٣) انظر : الحج : ٢٧ - ٣٠ ، وآل عمران : ٩٦ ، ٩٧ ، والبقرة ١٩٧ .

هـ - الجهاد :

وهو طريقة من طرق التربية الإسلامية يلتقى فيها العلم بالعمل ،
وهى طريقة تتخلل جميع الطرق السابقة ، حيث لا تقتصر على ميدان
القتال فحسب ، وإنما تشمل على « جهاد الأعداء ، جهاد النفس ، وجهاد
الشر والفساد » (١) . ولذا نجد فيها جميع ألوان التربية ، إذ فى الجهاد
تربية روحية ، وخلقية ، حيث يربى فى الإنسان الصبر ، والبذل ، والغيرة ،
والتضحية ، وهى من أجل المبادئ ، وهذا الجهاد من مستلزمات الإيمان
بالله ، لأعلاء ورفعة كلمته : « وجاهدوا فى الله حق جهاده ، هو اجتباكم ،
وما جعل عليكم فى الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم » (٢) . ومن ثم
فهو ابتلاء من الله : « ولنبولونكم حتى تعلم المجاهدين منكم وتعلم
الصابرين ونبول أخباركم » (٣) .

والتربية القرآنية بهذه الطريقة ، تربي المؤمن الشجاع ، الواثق
فى الله ، والمؤمن به ، حيث أن الجهاد هو الترجمة العملية للإيمان ، حيث
يربى الإنسان المسلم على الاعتقاد بأن الله مالك الملك ، ومالك الحياة
والموت ، فليس الجهاد قتلا فى الميدان ، وليس الجهاد فى سبيل كبت
النفس وشهواتها ، مما يقصر للممر أو يطيله ، لأن هذا فى علم الله وحده
ويده وحده ، فلا يغشى الإنسان على عمره أبدا .

كما تربي الإنسان على الاعتقاد بأن الرزق من عند الله ، وليس من عند
أحد من العباد فيا من على رزقه ، ومدى نجاح التربية فى أعداد الإنسان
أعدادا جيدا ، يجعله مجاهدا ، ومضخيا بالنفس والنفس ، فى سبيل أعلاء
كلمة الله « ويذل قصارى الجهد فى سبيل سلامة الأمة والوطن ، والنظام
عن حرزة البلاد ، والعمل فى سبيل رفع مستوى الحياة الإنسانية » (٤) :

(١) سيد قطب : فى ظلال القرآن - مجلد ٤ - ج ١٧ - ص ٢٤٤٦ .

(٢) الحج : ٧٨ .

(٣) محمد : ٣١ . والظفر : آل عمران : ١٤٢٠ .

(٤) د. محمد فاضل الجبالي : نحو توحيد الفكر التربوي فى العالم
الإسلامى (موسم سابق) ٢ من ١٠٩ .

« الذين جاهلوا فينا لتهديهم سبلنا ، ان الله مع المحسنين » (١) -
 « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ، وجاهدوا في سبيله
 لعلكم تفلحون » (٢) »

هذه هي أهم المعالم في الطريقة الأولى ، التي تنتهجها التربية
 الإسلامية في القرآن ، في سبيل تحقيقها لها في الأعلى ، وهي كما ترى -
 « مع ما يرافقها من تكرار وتثبيت ، وتغلغل في صميم الحياة اليومية للإنسان ،
 هي من أولى الطرق التربوية التي يدعو القرآن الى الأخذ بها » (٣) ، وعن
 طريقها يمكن تحقيق أهداف التربية الإسلامية في القرآن ، عن طريق غرس
 الايمان في نفوس الأفراد المسلمين ، وفي أرواحهم وعقولهم ، بالاتجاه الى
 الله ، في كل عمل من الأعمال التي يقومون بها ، بحيث يراقبون الله ، في كل
 حركة وسكنة ، بحيث تصبح حياة المسلم كلها عبادة .

وبهذا تحقق التربية القرآنية هدفها من تكوين الانسان العايد
 الصالح ، وهي تركز على هذه الطريقة ، لئلا فيها من قيمة مطلقة فقط ،
 بل لما فيها من حقائق وأهداف ووظيفة ، تيسر حياة الانسان على الأرض .

٢ - استخدام العقل :

وهي من الطرق التي احتسب القرآن بها احتفاءً بالنا ، حيث استخدم
 العقل في توجيه الانسان نحو الحق والخير ، فالقرآن الكريم يعمل على
 استعمال العقل والمنطق وروية الصواب والخطأ والتمييز بين الحق والباطل
 « بالحجة والمشاهدة الحسية » . وليس بالقسر أو التقليد الأعمى » (٤) ،
 وما ذلك الا لأن كل شرائع الاسلام تقوم على الايمان ، و « الايمان الصحيح
 هو الايمان الذي يقوم على العلم ، واذن فكلمنا علم الانسان وآمن بما

(١) المنكوبت : آخرها .

(٢) المائدة : ٣٥ . وانظر : الانفال : ٧٤ .

(٣) د. محمد فاضل التجماني (مرجع سابق) ، ص ١١ .

(٤) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي (مرجع

سابق) ، ص ١١٦ .

علم ، كلما ازداد إيمانه » (١) . ولذا فإن هناك فرقا بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل ، « فرق كبير بين من يؤمن على وجه الإجمال ، بأن كل ما أمر الله به فهو خير ، وكل ما نهى عنه فهو شر ، وبين من يعرف بالأدلة العقلية أو التجربة الحسية - الخير الكامن في أمور معينة نهى الله عنها » (٢) . ولذا نجد آيات كثيرة في القرآن تقوم على استخدام العقل بجميع قدراته الفكرية ، وأساليب تفكيره ، فضلا عن الأسلوب التجريبي .

والقرآن يدعو إلى فهم الأوامر والنواهي بالعقل ، ولذا يعلل كل أمر ، وكل حكم ينص عليه ، ويأمر به أو ينهى عنه - وعلى سبيل المثال : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون » (٣) - فالصيام إذن ليس مأمورا به ، « لما فيه من المشقة ، ولكن لأن هذه المشقة وسيلة لا بد منها ، لنيل التقوى ، التي هي هدف كل مؤمن بالله تعالى » (٤) . ومثل هذا كثير في آيات القرآن الكريم .

واستخدام القرآن الأساليب المتعددة للتعليل والقياس العقلي ، يوحى للإنسان باستخدام نفس الأسلوب ، وهو أسلوب فعال في التربية ، إذ لا بد للمتعمم أن يقتنع بكل معلومة يتعلمها ، أو سلوك يسلكه ، أو أمر يفعل ، أو تجنبه ، لا بد له من أسلوب التعليل ، لا لأن الله قال فقط ، ولا لأن العلم قال هذا فقط ، بل لا بد من الاقتناع والحجة ، وليست هذه الحجة بالحجة القسرية أو الاجبارية ، وإنما هي الحجة والتعليل والجدال الحسن ، والفكر المستقيم .

والقرآن يدعو إلى اتخاذ التجارب العملية « طريقا لاثبات حقيقة

(١) د. جعفر شيخ إدريس : « في متوجع الفضل الإسلامي - كلمة التحرير » - المسامع الناضرة - العدد (١٣) - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .

(٢) (٣) (٤) المرجع السابق .

(٥) البقرة : ١٨٣ .

(٦) د. جعفر شيخ إدريس : (المتوجع بطلان ما ذهب إليه ابن القيم) ص ١٦٦ .

يقرها» (١) - وهذا ما نجده واضحا في سؤال ابراهيم : « واذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ، قال أولو قوم من ؟ قال بلى ولكن ليطعن قلبى ، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، ثم ادهن يائينك سحيا ، واعلم أن الله عزيز حكيم » (٢) .

فهي رغبة ابراهيم التي لا تتعلق بوجود الايمان ، وانما هو شوق منه ، « الى ملايصة السر الالهى ، في أثناء وقوعه العملى ، ومذاق هذه التجربة في الكيان البشرى مذاق آخر غير مذاق الايمان بالغيب ، ولو كان هو ايمان ابراهيم الخليل ، الذى يقول لربه ويقول له ربه ، وليس وراء هذا ايمان ، ولا برهان للايمان ، ولكنه أراد أن يرى القدرة وهي تعمل ، ليحصل على مذاق هذه الملايصة ، فيستروح بها ويتنفس في جوها ويعيش معها ، وهي أمر آخر ، غير الايمان الذى ليس بعده ايمان » (٣) .

ومن ثم أمره ربه بالقيام بالتجربة ، فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطير ويتعرف عليها جيدا ، ثم يذبحها ، ويمزق أجسادها ، ويفرق أجزاء هذه الطيور على الجبال ثم يدعوها فتجتمع الأجزاء مرة أخرى وترتد اليها الحياة ، وتعود الطيور اليه ساعيات . « وهكذا يقرر القرآن الكريم قيام التجربة العملية ، لا اعتراضا من سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ولكن تأكيدا لما يعتقد ، وثبिता لما يؤمن به ، وطمأينة لقلب المؤمن » (٤) .

فاذا ما استغلقت فكر الانسان واستمضى عليه الفهم لمسألة من المسائل ، فإن القرآن يوصى بالرجوع الى المراجع المروفة ، والمتخصصين

(١) د. عبد الرزاق نوفل : « وسائل التعلیم في القرآن » - منار الإسلام - السنة الاولى - العدد الحادى عشر - ذو القعدة ١٩٣٦ هـ - نوفمبر ١٩٧٦ م .

(٢) البقرة : ٢٦٠ .

(٣) سيد قطب : في ظلال القرآن - مجلد ١ - ج ٣ (مرجع سابق) ، ص ٢٠٢ .

(٤) د. عبد الرزاق نوفل : « وسائل التعلیم (مرجع سابق) » ، ص ٨ .

في الفروع المختلفة من العلم :- « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون » (١) .

ومن هذا المنطلق فإن التربية الإسلامية تلتزم بنفس الطريقة ، في
مسبيل تحقيق أهدافها ، وتصنع كل من يعمل فيها بنفس الصبغة ، فالمعلم واسع
الصدر ، يرد على استفسارات وأسئلة المتعلمين ، حتى يكون على اقتناع
كامل بما يلقى عليهم ، وهذه الطريقة تتدخل في حياة المتعلم والمعلم على
السواء ، وعن طريقها يمكن تجديد حياة المجتمع وتغييرها باستمرار ،
إذ أن نظره إلى الأمور تجريبية ، يقدر عن طريقها أن يتحكم ويضبط
ويتنبأ ، ولا يؤمن إلا بما هو يقيني فيما يتعلق بأمور الكون والحياة
المادية . أما الأمور الغيبية ، والتي لا مجال للمقل فيها ، فإن القرآن
يوصي بالإيمان بها على وجه الأجمال ، وهذه الطريقة تتدخل جميع
الطرق المختلفة للتربية الإسلامية ، يقول الله سبحانه : « أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أغطالها » (٢) - « كتاب أولئذ اليك ليدبروا آياته وليتذكر
أولو الألباب » (٣) . وفي نفس الوقت ، ينهى عن استخدام الظن ، واتباع
الظن المنهى عنه ، ينهى عنه في التزوية أكثر : « ان الظن لا يغني عن الحق
شيئاً » (٤) - « ان يتبعون الا الظن ، وإن هم الا يخرصون » (٥) . وفي
نفس الوقت ينهى عن القول أو التكلم في شيء ليس للإنسان به علم ،
فلا يجوز للمربي أن يقف هذا الموقف ، بل لا بد أن يكون على علم ، ولا يتكلم
إلا فيما يعلم : « فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » (٦) - « ولا تقف
ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مستولاً » (٧) .

(١) النحل : ٤٣ .

(٢) محمد : ٢٤ .

(٣) ص : ٢٩ .

(٤) يونس : ٣٦ .

(٥) الانعام : ١١٦ .

(٦) آل عمران : ٦٦ .

(٧) الاسراء : ٣٦ ، والنظر : الثور : ١٥ ، والحج : ٨ .

١ - القدوة أو الأسوة الحسنة والصدقة :

إذا كان المنهج الاسلامي واضحا كل الوضوح ، وحكمته بانسية الدقة ، فانه « لا بد من قلب السان ، يحمل المنهج ، ويحوّله الى حقيقة ، لكي يعرف الناس آله حق ، ثم يتبعوه » (١) . ذلك ان من أهم أعمدة الايمان ، بناؤه على التطبيق السليم ، والتطبيق ان لم يكن يسيرا ، وكان عسيرا ، كان تكليفا بما لا يطاق (٢) .

وإذا كان من أهم المؤثرات التي تؤثر في الانسان وفي تربيته « القدوة التي يقتدى بها الطفل أو الانسان ثم الصداقات التي يكونها ، فهذه قد تبني المرء ان كانت صالحة خيرة ، وقد تهدمه ان كانت شريرة » (٣) . فالقرآن يركز على هذه الطريقة ويؤكد عليها تأكيدا قويا ، لما لها من أهمية في مسلك الايمان ، وبالتالي تقرير مصيره ، ولعل هذا « هو السر ، في أن الله يثب معلم البشرية بشرا منها ، مثلنا ، يأكل ويشرب وينام ويصحو ، وليس شاذا في شيء ، هذا ليقوم بالتطبيق العملي للشرعة الله ، ومن اليسير أن يحاكيه ، لأنه بشر مثله وليس من الملائكة ولا من الجن ، وكل ميزته أنه يوحى اليه » (٤) : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (٥) .

والقرآن اذ يركز على ضرورة الاقتداء بالرسول باعتباره أسوة حسنة ، فإن التربية الاسلامية تتخذ من القدوة طريقا لتحقيق أهدافها ، فالمعلم ليكون قدوة لا بد وأن يمثل المنهج الذي يعلمه ويربى به ، حيث يربى على هديه ، وحتى لا يكون هناك تناقض بين قوله وعمله ، وحتى يتخذ المتعلمون قدوة لهم ، ويتأسسوا به في كل حركاته وسكناته ، فضلا عن

(١) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية (مرجع سابق) ، ص ٢٢٢ .

(٢) محمد علم الدين : التربية الاسلامية (مرجع سابق) ، ص ٥١ .

(٣) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي (مرجع سابق) ، ص ١١٢ .

(٤) محمد علم الدين : التربية الاسلامية (مرجع سابق) ، ص ١١٢ .

(٥) الأحزاب : ٢١ .

أخلاقه ومنهجه ، والا فان التربية تنقلب الى تلقين وحفظ وتسميع دون أى أثر عملى لها .

وللصدقة من القوة نفس الأثر ، ويصير عنها علم النفس الاجتماعى باسم الصحة ، « التى دلت دراساته على أن لها أثرا بالغا ، فى نمو الطفل النفسى ، والاجتماعى ، فهى تؤثر فى قيمه وعاداته واتجاهاته » (١) . ولذا نجد القرآن يركز عليها تركيزا بالغا كطريقة من طرق التربية ، ويسطيها قدرها المناسب : « ويرمى بعض الظالم على يديه ، يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتى ، ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا » (٢) . ومثال الصبغة الناصعة المتشافية تلك التى ذكرها القرآن فى سورة التوبة : « ألا تنصروه فقد نصره الله ، إذ أخرجه الذين كفروا ثلثي اثنين إذ هما فى الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » (٣) . فالمحبة فى سبيل الله لها أثر بالغ فى اعانة الانسان على أن يكون عبدا لله .

٤ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصى بالحق والصبر والمروحة :
توصل البحث - فيما سبق - الى أن الانسان ذو ارادة حرة (٤) ، وما دام الفرد الانسانى عضوا فى مجتمع ، فلا بد أن تكون هناك حدود لحرته ، تحددها مصلحة المجتمع .

وعلى هذا الأساس ، فان القرآن يفرض ضرورة التذكير ، والإنذار بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصى بالحق والصبر ، وهو عمل يتأتى من جانيين ، فكل انسان يتواصى مع أخيه الانسان فى سبيل دفع عجلة الحياة ، الى سبيلها المنشود ، إذ أن « كلنا معلم ، وكلنا يتعلم ، فى كل

(١) د. أحمد عبد العزيز سلامة ، د. عبد السلام عبد الغفار : علم النفس الاجتماعى - دار النهضة العربية - القاهرة - ١٩٧٢ ، ص ١٠٧ .

(٢) الفرقان : ٢٧ ، ٢٨ .

(٣) التوبة : ٤٠ .

(٤) ارجع الى ص ١٠٥ من الرسالة .

الأوقات ، ولا يستغنى بعضنا عن بعض . صغيرنا يتعلم من كبيرنا ، وكبيرنا يتعلم من صغيرنا « (١) . ولذا كانت هذه الطريقة من أهم الطرق التربوية التي قال بها القرآن ، والتي يتحقق بها الهدف من التربية ، لأنها تقوم بصيانة الحياة من الشر والفساد . وفي هذه الطريقة يتحقق المبدأ الديمقراطي في التربية ، فلا حرج من سماع آراء التلاميذ أو المتعلمين ، والعمل برأيهم ، وإذا كان هدف المعلم هو تكوين المتعلم تكويناً سليماً ، فإنه يلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتذكير بما يهم المعلم والمتعلم على حد سواء . وعلى أساس هذا أيضاً ، يكون لأولياء الأمور رأى ودور في تربية أبنائهم ، ويكون للمجتمع كله سلطة التوجيه للتربية إذا حادت عن الطريق السليم : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » (٢) - « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » (٣) - « فذكر ، أما أنت مذكر » (٤) - « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » (٥) .

- « والعصر . إن الإنسان لثقل خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (٦) .
- « ثم كان من الذين آمنوا ، وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالرحمة » (٧) .

-
- (١) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي (مرجع سابق) ، ص ١١٠ .
(٢) الداريلات : ٥٥ .
(٣) ق : ٣٧ .
(٤) الفاشية : ٢١ .
(٥) آل عمران : ١١٠ .
(٦) العصر .
(٧) البلد : ١٧ .

• - الوعظة والنصح :

والقرآن كله موعظة : « يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم ،
وشفاء لما في الصدور » (١) • وخير موعظة ، هي موعظة القرآن : «إن الله
نصا يعظكم به » (٢) •

والموعظة من حيث هي ، كثيرة في القرآن ، والملاحظ في العظة
القرآنية أنها صدرت من كبار حكماء أو الدين أو أنبياء ورسول ، وقد
تأثرت الموعظة من الأصغر إلى الأكبر ، كما في موعظة إبراهيم لأبيه ، كما قد
تصدر عن الله العباد ، كما في موعظة الله لنوح ، وإن دل هذا على شيء ، فإنما
يدل على أنها طريقة عظيمة من طرق التربية الإسلامية ، ما دامت تابعة
من عقيدة سالحة ، ومؤمنة بالله •

وفي القرآن ألوان من المواعظ ، وهو يأخذ في الاعتبار الفطرة في
الإنسان ، الذي هو على استعداد لأن « يصنع » ، ويرغب في سماع النصيحة من
محببه وفاضله ، فالنصح والوعظ يصبح في هذه الحالة ، ذا تأثير بليغ في
قفس المخاطب ، ولا سيما حين يكون صادرا عن محبة ، ومن القلب إلى
القلب ، فالنصح والوعظ من والد محب أو والدة أو أخ كبير أو صديق
أو معلم أو شيخ محترم قد يغير مجرى حياة الإنسان ، وما لم يكن النصح
والوعظ صادرا من القلب وإلى القلب ، فتأثيره يكون ضعيفا أو معدوما
تقريبا » (٣) •

وفي المواعظ القرآنية نلاحظ أسلوبا تربويا رائعا ، يعني كمال الإنسان ،
بحيث يجب أن يتمثلها المعلم والمتعلم ، إذ هي صادرة عن حكمة ، وليس
عن هوى • والمثال على ذلك ، تأخذ خلاصته من عظة لقمان لابنه ، التي
تختلف إلى :

(١) يونس : ٥٧ •

(٢) النساء : ٥٨ •

(٣) د. محمد بافضل الجمالي (مرجع سابق) ، ص ١١١ •

١ - أن يكون الله هو مصدر السلوك ، بمعنى إيمان الإنسان به ،
واتباع شريعته ، وذلك هو محدد سلوك الإنسان ، وهو انه يهدف
والغاية لسلوكه ، بمعنى أن يكون مخلصاً لله ، وذلك عن طريق علم
الاشراك بالله ، والشكر له ، والشكر للوالدين ، والشكر لصاحب النعمة
٢ - أن يكون السلوك كما حددته الموعظة ، في قصد واعتدال في
كل شيء ، فلا مبالاة ولا تغريط ، إنما توسط واعتدال ، وهذا يعكس
هدف التربية الإسلامية السلوكية : أنها تنشئ انساناً معتدلاً في سلوكه ،
وفي عقيدته .

ثم ان المواقف كثيرة في القرآن ، ولا يسع المقام لشرح
هذه المواقف ، ومعظم المواقف القرآنية تدور حول تربية الإنسان
عقائدياً وسلوكياً ، ومن ثم تأتي أهمية هذه الطريقة العظيمة من طرق
التربية الإسلامية لتكوين وتنشئة واعداد المسلم العابد الصالح ، بحيث
يكون سلوكه صائباً في معتقده ودينه وعقله وعمله ، وهذا هو هدف
الموعظة كما جاءت في القرآن الكريم ، كما هو هدف القرآن كله .

٦ - طريقة القصص :

تستخدم التربية القرآنية أسلوب القصة ، في تحقيق أهدافها التربوية ،
لما لها من أثر عظيم في نفوس المتعلمين ، وخاصة إذا وضعت في أسلوب
عاطفي مؤثر . ولا يقتصر أمر استخدام القصة على التربية فقط ، بل إنها
تمتد الى ما هو أبعد من هذا - الى إطار أهم وأشمل . ونحن نرى في حياتنا
المادية ، مدى ما تحققه القصة في النفس الانسانية من أثر ، عند
ما تكون ذات قيمة ، وبقدر ما يكون لصاحب القصة من أثر وانتشار ،
ولكن القصة بهذه الطريقة لا تستطيع أن تتحدث عن مسائل الحياة
الحقيقية ، وإنما تمررها فقط (١) .

والقصة القرآنية « ليست عملاً فنياً مستقلاً ، في موضوعه وطريقة

(١) د. عماد الدين خليل : في النقد الإسلامي المعاصر (مراجع سابق) ،

عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة ، التي ترمى إلى أداء غرض فني طليق ، إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية « (١) » . ومن ثم نفي لون من ألوان الفن الإسلامي ، الذي « يرسم صورة للوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود ، هو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان ، من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان » (٢) . وعلى هذا ، فإن القصة تخدم أغراض التربية الإسلامية إلى أبعد حد ، وذلك إلى جانب أغراضها الأخرى .

فإذا كان الهدف الأول من التربية الإسلامية هو تكوين الإنسان المأيد ، المؤمن بالله ، فإن القصة القرآنية تهدف إلى « اثبات وحدة الإله ، ووحدة الدين ، ووحدة الرسل ، ووحدة طرائق الدعوة ، ووحدة المنصر ، فالقصة القرآنية ، تدعو إلى هذه الدعوة » (٣) . ويستخدم القرآن فيها ، أسلوب التكرار ، لأنه « من أشد العوامل في تثبيت الفكرة ، في نفس السامع » (٤) .

ثم إن القصة القرآنية تحقق أهداف التربية تماماً ، وتدعو الإنسان وتثير عواطفه وعقله إلى طلب العلم ، وهذا مما يمكن أن نطلق عليه : قصص توجيهي ، علمي وعمل ، كما في قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح في سورة الكهف ، وهي « قصة هذه الحياة ، وقصة هذا الكون ، الذي نعيش فيه ، أنها قصة تثبت في صورة عملية ، واضحة رائعة ، أن وراء المظلمات والمكشوفات في هذا العالم ، وفي هذه الحياة ، مجهولات كثيرة ، وإن ما يجعله الإنسان - وأعظم إنسان في عصره - أكثر ما يعلمه ، وأنه دائماً ينبغي حكمه على ما يشاهده ويشعر به ، ولذلك

(١) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - دار الشروق - بيروت - ذ.ت - ١١٧ .

(٢) د. عماد الدين خليل (مرجع سابق) ، ص ٤٣ .

(٣) انظر : الأمراء ، والمائدة ، وق ، والكهف .

(٤) الشيخ نديم القيسر (مرجع سابق) ، ص ١٢٨ .

فهو يخطئ كثيرا ، ويتعثر كثيرا ، لأنه لو انكشفت له حقائق الحياة ، وبواطن الأمور وعواقبها ، لتغير حكمه كثيرا ، ونقض ما أريم ، وثبت من أنه لا ثقة بأحكامه وأفضيته وميوله والطباعه ، وأنه لا إحاطة له بهذا الكون الواسع » (١) .

القصة القرآنية تعرض أيضا للعمل الصالح وترغب فيه ، لضرورته وأهميته ، سواء كان ذلك بأسلوب الإيجاب ، أم بأسلوب السلب ، وكذلك تعرض للأخلاق الفاضلة ، وتنصو إليها ، بصور متنوعة ، في القصص القرآني ، في كثير من السور ، على طول القرآن .

وبالجملة يمكن القول ، ان القصة القرآنية من طرق التربية ، وهي مهمة ، غاية في الأهمية في توضيح علاقات الانسان الأخلاقية والروحية ، بأخيه الانسان ، وذلك مع بلاغة الأسلوب وبلاغة المعنى (٢) : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن » (٣) - « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ، ما كان حديثا يفترى » (٤) .

وفي قصص القرآن ، نجد الأهداف التربوية واضحة ، ذلك أن شخصيات هذا القصص واقعية لكل عصر ، بالتالي فإن المربي الجيد ، هو الذي يمكنه أن يستغل هذه المواقف ، وتلك الشخصيات ، في تحقيق أهداف التربية الاسلامة . وليس موضوع القصة خاصا بمادة معينة أو موضوع معين ، بل انها تصلح لكل المواد .

٧ - الامثال والأشياء :

وتستخدم هذه الطريقة لتقريب غير المحسوس ، بمعنى أنها تستخدم لتقريب وتمثيل الأشياء ، غير المادية ، وغير المنظورة ، بحيث

(١) أبو الحسن الندوي : تأملات في سورة الكهف - ط ٣ - المختار الاسلامي - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٩٠ .

(٢) د. محمد فاضل الجمالي (مرجع سابق) ، ص ١١٢ .

(٣) يوسف : ٣ .

(٤) يوسف : ١١١ .

تصبح في تناول الانسان ليهما وتندبرها ، وهي تقوم على القياس والتشبيه والمماثلة أو المحاكاة ، وهي طريقة تعتمد على « تقريب معقول من محسوس ، أو محسوس من أكثر منه حسا ووضوحا » (١) . والمثل القرآني هو « تشبيه شيء بشيء في حكمه ، وتقريب للمقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر ، واعتبار أحدهما بالآخر » (٢) .

والأمثال كثيرة في القرآن ، وهي تلعب دورا هاما وبالغا ، في التأثير في المواقف ، وفي التأثير في السلوك الانساني ، فيما لو استعملت بحكمة ، وفي الظروف المناسبة . ولعل هذه الطريقة يمكن أن تسحب على استخدام التربية للوسائل التعليمية - بكافة أشكالها - حيث تستخدم الخبرة العوضية أو البديلة عن الخبرة الأصلية أو المباشرة ، مع التدرج في مستويات الخبرة ، ولذلك أبرزها القرآن ، واهتم بضرب الأمثال : « وتلك الأمثال نضربها للناس ، وما يعقلها الا العالمون » (٣) - « وتلك الأمثال نضربها للناس ، لمعلم يتفكرون » (٤) .

وإذا كانت « هناك قطاعات في العلم ، كالرياضة والهندسة والكيمياء ، والحساب ، لا تقوم الا بضرب المثل وغير ذلك ... يساعد على تشيئتها ، ويبان أركانها ، الأمثال (٥) ، فإن القرآن يوجنا الى استخدامها كطريقة لتحقيق الأهداف التربوية ، وهي لا تقتصر فقط على توضيح المادة العلمية ، بل تسمح لأكبر من هذا ، فنرى فيها :

١ - الأمثال تبرز المقول في صورة المحسوس الذي يلسمه الناس ، فيقبله العقل ، لأن المعاني المقولة لا تستقر في الذهن ، الا اذا صيغت في

-
- (١) محمد علم الدين : التربية الإسلامية (مراجع سابق) ، ص ٦٤ .
(٢) د. عبدالله محمود شحاته : «أمثال القرآن» - الوحي الإسلامي - العدد (١٢٦) - جمادى الآخرة ١٣٩٥ هـ - يونيو ١٩٧٥ م ، ص ٤٠ .
(٣) التنبؤات : ٤٣ .
(٤) العنبر : ٢١ .
(٥) عبد الرزاق نوفل : وسائل التعليم في القرآن (مراجع سابق) ص ٧ .

• • صورة حية قرية النعم (١) •

٢ - وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر (٢) •

٣ - وتجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة (٣) •

٤ - ويضرب المثل للترغيب في المثل ، حين يكون مما ترغب فيه النفوس (٤) •

٥ - ويضرب المثل للتفسير حين يكون المثل به مما تكرهه النفوس (٥) •

٦ - ويضرب المثل لمدح الممثل به (٦) •

٧ - ويضرب المثل حين يكون للممثل به صفة يستعجبها الناس (٧) •

٨ - والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر ، وأقوم في الاقتباس ، وقد أكثر الله تعالى من الأمثال في القرآن للتذكير والعبرة ، وقد ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ، واستعان بها الداعون في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة ، ويستعين بها المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق ، ووسائل التريية في الترغيب

• (١) انظر البقرة : ٢٦٤ •

• (٢) انظر البقرة : ٢٧٥ •

(٣) انظر يوسف : ٥١ ، ٤١ ، هود : ٨٥ ، الأنعام : ٦٧ ، المائدة : ٣٨ ، البقرة : ٢١٦ ، فاطر : ٤٣ ، المؤمنون : ٥٣ ، المائدة : ١٤ •

• (٤) انظر البقرة : ٢٦ •

• (٥) انظر الحجرات : ١٢ •

• (٦) انظر التوبة : ٢٩ •

• (٧) انظر الأعراف : ١٧٤ ، ١٧٥ •

أو التنفير ، في المدح أو الذم (١) .

وهكذا تتضح فعالية الأمثال كطريقة من طرق التربية الإسلامية ، وعن طريقها يمكن تحقيق أهداف التربية التي تسعى إليها ، وهي تعرض في أسلوب رقيق ، يجذب الإنسان جذبا ، لما تمتاز به من موسيقى عذبة ، تؤثر في النفوس ، وتنفذ إلى الأعماق ، وبالتالي تحرك في الإنسان عاطفته وميوله ، واتجاهه نحو الخير والحق ، وهذه كلها مؤشرات إلى طريقة استخدام الأمثال في تحقيق الأهداف التربوية .

واستخدام الأمثال ضرورة - ومن هذه الأمثال العملية والمعملة ، وغيرها من الوسائل التي تقرب غير المحسوس إلى خبرة المتعلم ، أو حتى المحسوس من المحسوس ، لتحقيق أهداف التربية الإسلامية .

٨ - الترفيب والترهيب والثواب والعقاب :

قرر القرآن مبدأ الثواب والعقاب ، فيشيب المصيب على أصابته ، ويماقب المنحرف ، على انحرافه .
والقرآن تنزيل من رب العالمين ، « ليكون هدى للمتقين ، فصلت فيه آيات تنص إلى الخير ، وتنبئ عن الشر » (٢) .

وقد رأينا أحكام السلوك والمعاملات بين الناس (٣) ، فمنهم من يتبع هذا الطريق ، ومنهم من يخالف هذه الأحكام ، « فإذا أصر المخالفون على اتباع طريق غير طريق المؤمنين الصالحين واستمروا في عنادهم ، وآثروا الاستماع إلى هوى نفوسهم مبتكبين السبل التي أمر الله باتباعها ، فلا بد من إزال العقاب ، ومجاسبة مثل هؤلاء أشد المجاسبة ، حتى يشوبوا إلى رشدهم ، ويرعوا عن غيهم » (٤) .

(١) مناع القطان : مباحث في علوم القرآن - طبعة ثالثة - منشورات العصر الحديث - بيروت - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ٢٤٧ .
(٢) د. أحمد فؤاد الأهواني : التربية في الإسلام (مراجع سابق) ، ص ١٤٢ .
(٣) أدرج إلى ص ٣٨ من الرسالة .
(٤) د. أحمد فؤاد الأهواني (مراجع سابق) ، ص ١٤٤ .

فالقرآن يقرر مبدأ العقوبات على قدر الجرائم ، أما ما كان خفياً ، فهذا حسابه على الله ، وأما ما كان ظاهراً « متصلاً بالحياة العامة » ، وله آثاره السيئة في حقوق الأفراد والجماعات ، وله من عناوين الاغراق في الشر أقصاها ، فقد جعلت له عقوبة دنيوية « (١) » .

والتربية الاسلامية تقرر العقوبة أيضاً على الانحراف والاثابة على المثوبة ، الا أن العقوبة هنا مشروعة لتعديل السلوك ، وما عجزت الطرق الأخرى عن تكوينه وتشكيله وتعديله ، فربما تستطيع العقوبة والثواب أن تقوم بهذا التشكيل والتعديل ، ومن الحكمة القرآنية ، أنه يستعمل قبل ايقاع العقاب أو الثواب ، أسلوب الترغيب والترهيب ، لأنه اذا كان الهدف من العقوبة هو اصلاح المذهب فإن وسيلته « الرياضة والتأديب » ويكون هذا الاصلاح بالترغيب والترهيب والرجاء والخوف ، والنصيحة والتهديب - وهو يعتبر من « الأساليب الطبيعية » التي لا يستغنى عنها المربي في كل زمان ومكان ، ولا يمكن أن تجدى التربية وتحقق أهدافها ، « ما لم يعرف الطفل والانسان أن هناك نتائج مسرة ، أو مؤلمة » ، وراء عمله وسلوكه ، فإن عمل خيراً فال السرور والحلاوة وان عمل شراً ذاق الألم والمرارة « (٢) » .

والقرآن حين يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب فإنه يخبر بأن العقوبة وخيمة ، في الدنيا والآخرة : « من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد » (٣) . وهو يفرى باتباع الخير وغضله (٤) .

(١) الامام الاكبر ، محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعة - مرجع سابق) ، ص ٢٨ .

(٢) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي (مرجع سابق) ، ص ٦١٢ .

(٣) فصلت : ٤٦ .

(٤) الواحشة : ١٥ - ١٦ .

ويصور الشر بصورته المروعة ، وعاقبته الوخيمة (١) ، إلا أن السمة الغالية عليه ، هي سمة الرحمة والرفق والعفو : « لبيء عبادى أنى أيا الغفوس الرحيم » (٢) . والتربية القرآنية تستخدم هذا الأسلوب ، فإذا ما أجاد المتعلم ، فإنه يثاب اثابة حسية ومعنوية ، قريبة من حياته ، حتى تنتج أثرها فعلا ، أما إذا وقع خطأ ، فإنه يسامح ويعفى عنه أولا ، ثم إذا تكرر الخطأ ، فإن العقوبة هي الحل ، إذ هناك نص صريح واضح فى شأنها ، لراه فى شأن المرأة الناشز : « وإن خفتن نشوزهن قمظوهن وأهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » (٣) . فالرجل يمارس هذا الحق ، بفضل قوامته على المرأة ، كما يمارسه المعلم على المتعلم ، بفضل قوامه المعلم على المتعلم .

فيجب أن يكون العقاب للمتعلم ، الوعظ أو الكلمة الحسنة ، التى يمكن للمعلم أن يصلح بها حال المتعلم ، فإذا لم يجد هذا الأسلوب ، استخدم الأسلوب الثانى ، وهو الهجر ، أو « الاخافة الأدبية » (٤) ، التى تتمثل فى التهديد والمزل والنصح والتفريع (٥) ، فإذا لم تفلح هذه الوسيلة ، لجأ المعلم الى الوسيلة الأخيرة ، وهى « ليست مصلحة فحسب ، وإنما هى عقوبة رادعة زاجرة ، لأنها تترك ألسا مباشرا فى نفس المذنب ، فيرتدع عن ارتكاب الذنب ، وهذه العقوبة تكون عادة بدلية » (٦) ، ويجب أن تكون هذه العقوبة « مثلا يضرب للغير ، فما دامت العقوبة ضرورية ، ولا معدى لنا عنها » (٧) ، فلتجتمع بين ردع

(١) أنظر : غافر : ٤٥ - ٥٥ .

(٢) الحجر : ٤٩ .

(٣) النساء : ٣٤ .

(٤) د. أحمد فؤاد الأهوانى : التربية فى الاسلام (مرجع سابق)

ص ١٥٤ .

(٥) بالرجع السابق ، ص ١٥٤ .

(٦) بالرجع السابق ، ص ١٥٤ .

(٧) محمد مهدي غلام : فلسفة العقوبة (بحث فى التربية الأخلاقية - طبعة ثانية - المطبعة السلفية ومكتبتها - ١٣٥٥ هـ - ١٩٣٦ م ، ص ٦٤ - ٦٦ م - ١٦ - للسفة - التربية)

المعجم وزجر غيره ، وهذه العقوبة الأخيرة هي الضرب ، والغرض من توقيفها هو اصلاح حال المتعلم ، ولا بد أن يكون فيها من الزفق « ما يؤدي الى التأديب ولا يتمدها الى غير ذلك ، فيتم الزجر المطلوب من العقاب ، وينتهي الأمر بعد ذلك الى الصلاح » (١) .

وهكذا تعتبر هذه الطريقة من أهم الطرق في التربية الاسلامية ، ويشترط للضرب أن يكون غير مبرح ، ومتفقا مع حالة المتعلم وسنه ، وأن لا يكون على المواضيع الخطرة كالوجه والبطن وما اليهما . وأن يكون بقصد التأديب والتربية ، وأن لا يسرف فيه ، وأن يكون مما يعتبر مثله تأديبا للمتعلم (٢) .

٩ - غرس العادة او ازالتها :

للعادة أثرها البالغ في حياة الانسان ، وهي تلعب دورا بالغ الخطورة فيها ، وخاصة اذا كان الانسان على وعى بما يتعلمه ، ويفعله ، وبآدائه ، أما اذا أصبحت العادة آلية لا يصاحبها أى انفعال ، فإنها تصبح وبالا على الانسان . وقد حرص القرآن على استخدام طريقة غرس العادة أو ازالتها ، كطريقة من طرق التربية ، وباستخدامها « يصير الخير كله عادة ، تقوم بها النفس بغير جهد ، وبغير كد ، وبغير مقاومة » ، وهو في الوقت ذاته ، « يعزل دون الآلية الجامدة في الأداء ، بالتذكير الدائم ، بالهدف المقصود من العادة ، والربط الحى بين القلب البشرى وبين الله ريثما تسرى فيه الاشاعة المنيرة الى القلب ، فلا ترين عليه الظلمات » (٣) .

وفي استخدام القرآن الكريم لهذه الطريقة ، سلك اليها مسالك متعددة ، فمن العادات ما يحتاج الى حسم في ازالتها ، وهى العادات الاجتماعية الفاسدة ، ومنها ما يحتاج الى تدرج في ازالته ، مثل تعزير الخمر ، حيث أنها « ليست من العادات التى تستطيع كل نفس أن تحسم

(١) د . أحمد زواد الاهوازي (مرجع سابق) ، ص ٦٢ .

(٢) سفيد حوى (مرجع سابق) ، ص ١٥١ .

(٣) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية (مرجع سابق) ، ٢٤٦ .

موقفها معها في كل لحظة ، فلا يماودها الحنين إليها ، ولا تمود إليها « (١) » .

ولذا تدرج القرآن في تحريمها كما يلي :

(١) المرحلة الأولى :

« يسألك عن الخمر والميسر ، قل فيهما اثم كبير ، ومنافع للناس ، واثمهما أكبر من نفعهما » (٢) . ولذا فإن القرآن يمد النفوس عن طريق عاطفة تجاه الخمر ، من أن لها أثماً أكبر من نفعها ، ولكن الناس ما زالوا يشربون الخمر ، رغم ادراكهم لهذه الحقيقة .

(ب) المرحلة الثانية :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، حتى تعلموا ما تقولون » (٣) . ويتجه القرآن هنا الى السلوك بعد أن كون العاطفة ، فيعطي الناس ألا يقربوا الصلاة وهم سكارى ، وكان الناس يشربون ، حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو منفيق « (٤) » .

(ج) المرحلة الثالثة :

« يا أيها الذين آمنوا ، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه فلعلكم تفلحون » . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون « (٥) » . وكانت هذه هي الخطوة الحاسمة ، التي حرمت فيها الخمر تحريماً قاطعاً ، إذ نجد فيها تجميعاً وحشداً للجانب العاطفي والعقلي والمقالي والمقالي ، لاجتناب تلك العادة المفسدة .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٤٨ .

(٢) البقرة : ٢١٩ .

(٣) النساء : ٤٣ .

(٤) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (مرجع سابق) - ج ٣ -

ص ١٧٠ .

(٥) المائدة : ٩٠ - ٩٢ .

أما طريقة القرآن في غرس العادات الصالحة ، فهي طريقة واضحة ، إذ هو يثير الرغبة أولا في تعلم مهارة ، ثم بعد ذلك يعمل على أن تتحول تلك الرغبة الى عمل واقعي ، « ثم تتحول المهارات المكتسبة المقسدة » سواء كانت حركية أم لفظية ، الى مهارات بسيطة ثابتة ، لا تتغير مع التكرار والخبرة ، بحيث يتم العمل بشكل آلي ، دون حاجته الى بذل الجهد أو تركيز الانتباه ، ومثل هذه المهارات نسميها عادات » . (١) •

وهكذا يفعل القرآن في غرس عاداته في نفوس أتباعه ، مثلما يفعل في الصلاة ، التي يتمل فيها تماما تكوين العادة ، حيث الرغبة في الاتصال بالله ، أو تقليد الكبار ، ثم تتحول هذه الرغبة الى عمل محدد ، ذي مراسم وحدود معينة ، ثم تقسم في أوقات معينة • والقرآن يدعو الجماعة اليها ، ويحببهم فيها ويحببها اليهم ، حتى تصبح عادة ، الا أنها عادة متعلقة ، وليست آلية ، تؤدي كيفما اتفق • وهكذا نجد الزكاة والحج وغيرها ، من « عادات الاسلام » تبدأ باستحياء الرغبة ، ثم تتحول الى عمل حي ، لا يكلف أدائه شيئا من الجهد ، وهو مع ذلك رغبة واعية ، لا أداء آلي ، مجرد من الشعور » (٢) •

وحيث أن القرآن يقر استخدام هذا الأسلوب ، كطريقة من طرق التربية ، فإنها تلزم جميع العاملين في مجال التربية باستخدام الأسلوب الذي قرره القرآن ، في غرس أو خلق العادة ، وحيث أن المجتمع هو الوعاء التربوي الأكبر ، فإنه يجب أن يلتزم كله بجميع مؤسساته وأفراده ، بنفس الخط العام ، بحيث لا يعمل المربي والتربية على غرس عادة من العادات ، ثم تعمل مؤسسة أخرى على خلعها ، أو ازالة آثارها ، ولذا فلا بد من التكامل بين المؤسسات التربوية المختلفة ، والمؤسسات الاجتماعية ، بحيث

(١) دياض معوض : علم النفس التربوي - ط ٢ - الانجلو المصرية القاهرة - ١٩٥٤ ، ص ١٣٣ •

(٢) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية (مرجع سلبق) ، ص ٢٥١ •

تحقق هذه الأهداف ما تريد التربية الإسلامية ، كما حددها القرآن الكريم ، تحقيقه ، وهو الإنسان العابد الصالح .

١٠ - الفراغ الطاقية :

من طرق التربية القرآنية ، فراغ الطاقة التي تتجمع في النفس ، عن طريق الجسم ، إذ أن « الإنسان بوضفه كائنًا عضويًا ، جهاز معقد من الطاقة ، يستمد طاقته من الغذاء الذي يتناوله ، لينفقها بعد ذلك في أغراض عدة ، مثل الدورة الدموية ، والتنفس ، والهضم ، والتوصيل العصبي ، والنشاط العضلي ، والادراك والتذكر ، والتفكير » (١) . وهذه الطاقة إذن يمكن أن يستفاد بها ، لعمل الخير ، أو توجه لغيره . أو بمعنى آخر ، تصلح للبناء وتصلح للهدم ، إذ « من الممكن أن يستخدم الإنسان هذه الطاقة ، في انشاء العملية النفسية ، بالادراك الحسي ، والاتباع والتعلم ، والتذكر والحكم ، والتمييز والاستدلال والتخيل ، ثم إن خط هذه العمليات من الاتساع والتعميد والكفاءة ، يزداد ويزداد » (٢) .

وقد حرص القرآن على توجيه هذه الطاقة النفسية فيما ينفع الإنسان ، لا فيما يضره ، ولذا نجد يقول : « وتفس وما سواها ، فأنهها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » (٣) . ومعنى هذا أن الله خلق النفس « سوية مستقيمة ، على الفطرة القوية ، فأنهها فجورها وتقواها ، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها ، أي بين لها ذلك ، وهداها إلى ما قدر لها » (٤) ، وهي التي توجه الطاقة

(١) كالفرن . س . هول : علم النفس عند فرويد (ترجمة د. أحمد عبد العزيز سلامة ، د. سيد أحمد عثمان) - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٦٧ - ص ٣٦ .

(٢) أراجع السابق ، ص ٤٧ ، ٤٨ .

(٣) الشمس : ٧ - ١٠ .

(٤) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - ج ٨ ، ص ٤٣٤ .

النفسية الى هذا أو ذاك ، فليس هناك تخزين لها ، بمعنى أن القرآن في توجيهاته ، لم يكن يهدف الى مجرد إفراغ هذه الطاقة النفسية ، وإنما الى إفراغها في الخير ، حتى لا تخزن أكثر من اللازم ، أو تكبت ، فتسبب القلاقل النفسية والمقد .

وهناك مسالك وطرُق لإفراغ الطاقة النفسية ، تمحّص التربية القرآنية على توجيه النفس لها ، بحيث تصب في موضوعات لها شرعيتها ، وتؤدي الى الخير وإلى استقرار النفس البشرية ، بحيث تكون محققة لأهداف التربية ، والاسلام بما فيه من مناشط للعمل ، لا يسمح للفراغ أن يتخلل حياة المسلم ، فهو لا يتركه « للأحداث والاتجاهات المختلفة ، بحيث لا يحتاج الى عناء ومشقة ، ولا جهاد وكفاح ، ولا ارادة أو ايمان ، ولا أى جهد بشرى ايجابى ، سوى أن يسير حسبما تهوى نفسه ، أو حسبما يهوى له غيره ، وحظه في الحياة حظ التسابع للأسير ، يحيا ليعيش كيفما كانت عيشته » (١) ، وإنما حرر القرآن الإنسان من هذا كله . بأن شغله كل لحظة من اليوم ، لأن حياة الإنسان المسلم لها هدف واضح ، فيمكن للمسلم أن يستغل فراغه ، بالاستمرار في التعلم ، والتزود بالمعارف ، العامة والفنية ، فيتردد على المكتبات العامة ، أو على الندوات وقاعات المحاضرات (٢) ، وذلك انطلاقاً من الأمر الالهي : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » (٣) .

ويمكنه الى جانب هذا ، استغلال هذا الوقت في ذكر الله بقلبه ولسانه ، والتدبر في خلق الله ، وقراءة القرآن أو سماع تلاوته ، وينسكه أن يمارس الرياضة البدنية والروحية ، بالاشتراك في النوادي أو في

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن : مجلد ٦ - ج ٣٠ ، ص ٣٩١٨ .

(٢) د. محمد البهي : الاسلام في حياة المسلم (مرجع سابق) ، ص ١٨٦ ، ١٨٧ .

(٣) العلق : ١ .

الرجلات ، ويمكنه أن يشترك في الخدمات العامة التي تهدف إلى ترقية المجتمع المسلم ، ومحو أمية أبنائه ، وإصلاح ذات البين بين المسلمين •

ويصل اهتمام القرآن بهذه الأعمال إلى حد اعتبارها من العبادات •

ويمكنه أيضا أن يستمتع باللهو والسمر البدني ، مع الأهل والصحاب ، مما لا يتنافى مع العقل والشرع ، ويمكنه أن يشغل نفسه في هذا الوقت ، بالتزاور وصلة القربى ، وهذه أيضا تصل إلى درجة العبادة •

وبهذا لا يجد الإنسان المسلم من وقته ما يسوقه إلى الشر ، أو يعجزه إليه ، لأنه إنسان ذو هدف ، ومسماه ذو هدف ، وبهذا تفرغ الطاقة الكامنة للنفس الانسانية ، حيث يمكنه الاشتراك في الأعمال النافعة ، وتلك طريق من أنجح الطرق في تربية الإنسان الصالح ، حيث يكون الإنسان دائما في اتصال بالله ، وينعكس هذا على صلته بالناس وبالمجتمع ، فيغلب نفسه من العادات والطاقت الموجهة نحو الشر ، ويحلى نفسه بالاتجاه الصحيح ، والعادات الموجهة نحو الخير •

١١ - الأحداث الجارية :

وأصل هذه الطريقة ، نجده في طريقة نزول القرآن ، حيث نزل « منجما ، حسب الظروف والحوادث ، لأنه كتاب بناء وتربية ، لا كتاب ثقافة ومتاع ، جاء بمنهاج كامل للحياة والتربية ، لصياغة نفوس وبناء أمة ، وإقامة مجتمع » (١) ، إذ هو « يسوق مع كل هزيمة خبرة ، ومع كل نصر درسا ، ولكل موقف تحليلا ، كما كان بناؤه مظهرا رائعا للخلود ، مما جعله صالحا للسير مع كل نفس ، موجها لكل جيل ، بأيا لكل أمة ، لتماثل النفوس ، وتضاهيه الأحداث » (٢) •

(١) محمد شديد : منهج القرآن في التربية - مؤسسة الرسالة -

بيروت - ذ. ت. ، ص ٣٣٤ •

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٣٥ •

ويعد استخدام الأحداث الجارية ، أداة فعالة لربط المادة التعليمية
بحياة المتعلمين الواقعية ، حيث تثير الحادثة نفس المتعلم .

ولقد قام القرآن - وهو يربى الأمة الإسلامية ، في منشئها ،
« باستغلال الأحداث في تربية النفوس ، استغلالا عجيبا ، عميقا
للأثر » (١) . « ومن هذا تتبين الهدف من نزول القرآن منجما ، حسب
الظروف والحوادث » (٢) .

ومن أمثلة ذلك :

- عن عائشة (٣) - رضى الله تعالى عنها - أنها قالت : خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء ،
أو بذات الجيش ، انعقد عقد لى ، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ،
فأتى الناس إلى أبى بكر فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ، أقامت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه ، وليس معهم ماء ، فجاء
أبو بكر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذى
وفام ، فقال : أجلس رسول الله والناس معه ، ليس معهم ماء ، فراح
يعاتبنى أبو بكر ، وقال ما شاء الله أن يقول ، فجعل يظعن ييده في
خاصرتى ، فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، على فخذى ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى
أصبح على غير ماء ، فأنزل الله تعالى آية التيمم « فتييمموا » ، وهذا
هو سبب نزول آية : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم ، أن الله كان غفورا رحيم » (٤) .

(١) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ٢٥١ .

(٢) انظر : أسباب النزول : للواحدي ، وتفسير القرآن العظيم ،
لابن كثير .

(٣) انظر الاسناد في أسباب النزول للواحدي ، طبع مطبعة هندية
في غيظ الأنزوى بمصر - ١٣١٥ هـ ، ص ١١٣ .

(٤) النساء : ٤٣ .

والقرآن بهذا « يرى المؤمن على الاحساس بمعية الله ، فهو
يسمع عبده ، ويحيى دعوته ، دون حاجة الى وسيط أو شفيع ، والنفس
لا تقنع بالمعرفة وحدها ، بل تشوق الى المشاهدة والتجربة » (١) .

وهكذا ، ومن خلال الاطلاع على أسباب النزول ، نجد آيات كثيرة
تنزل لأسباب ، ذلك أن الله يرى أمته ، فكان أن رباها بالأحداث
الجارية ، والهدف من ذلك ، هو بناء الانسان العابد الصالح ، حيث
يحيى دائما بصحبة الله ومعيته ، وهذا ايماء وإيماء من القرآن باتباع
هذه الطريقة ، في تربية الانسان ، بحيث لا تتاح فرصة الا ويستغلها المرء
في تحقيق أهداف التربية عن هذا الطريق ، بحيث تتدرج من البيئة
المحلية ، الى دائرة أوسع فأوسع ، وهكذا ، بحيث يتحقق النمو المنشود ،
في ربط المتعلمين بأحداث وطنهم الاسلامي ، والعالم كله ، ثم ربط هذه
الأحداث بقدرته الله ، في سبيل تحقيق هدف التربية الأعلى ، وبحيث
يكون الانسان العابد في النهاية :

— مدركا للعلاقات المختلفة بين الأركان المختلفة ، والغلائق
المختلفة .

— قادرا على اختيار المصادر التي يرجع اليها ، لاستقاء المعلومات
اللازمة لدراسة الموضوعات المختلفة .

— مميزا بين كتابات المؤلفين ، والكتاب والمحللين ، ودرجة الثقة
في كل منهم ، ووزن ما يسوق كل منهم من الآراء .

— قادرا على التمييز بين الحقائق الثابتة والتيارات المتجددة
وإستنباط التعميمات .

— ميالا نحو القراءة والاطلاع والبحث .

— مكتسبا اتجاهات نحو التسامح والتعاطف ، والمشاركة مع
الشعوب الأخرى والأمم المختلفة .

(١) محمد شديد : منهج القرآن في التربية (مرجع سابق) ، ص ٣٣٥ .

— قادرا على التفكير الناقد .

— قادرا على الاستفادة من الأحداث الجارية ، وتفسيرها .
الجهود الانسانية (١) .

وبعد أن عرضنا لطرق التربية الاسلامية من خلال القرآن ،
نخلص بما يلي :

١ - أن سمة هذه الطرق هو التكامل ، في سبيل الوصول
الى الهدف العام للتربية الاسلامية . ويمكن لكل طريقة ، على
حدة ، أن توصل الى الهدف ، ولكن هذه الطرق ، يمكن أن تمتزج
جميعا في سبيل الوصول الى الهدف ، بحيث تشكل طريقة متكاملة
متناسقة .

٢ - أن هذه الطرق تعتبر أهدافا في حد ذاتها ، وبالمثل وضع
أن هناك تكاملا بين الهدف والطريقة ، وذلك الى جانب أن الطريقة
تعتبر في حد ذاتها هدفا ، فالتعلم عن طريق العمل والخبرة ، يعتبر طريقة
وهذا ، حيث أن سلوك هذه الطريقة وتطبيقها ، يهدف الى التكامل
بين النظر والعمل ، وبين العلم والتطبيق ، بحيث يدرك المتعلم ويشيقن ،
أنه ليس هناك علم بلا عمل وهكذا في بقية الطرق .

٣ - أن هذه الطرق مجتمعة ليست جامدة ، بل مرنة ، مرونة كافية ،
بحيث تستوعب كل تجديد أو اضافة اليها ، إذ أن الأمر ليس قاصرا على
هذه الطرق فحسب ، بل يمكن أن يجدد فيها ويطور ، على أساس
استخدام وسائل مختلفة ، مما توصل اليه العلم ، كاضافات وتجديد ،
من مثل الوسائل التعليمية ، أو التعليم المبرمج ، وغيرها من الوسائل ،
التي تعين التربية على بلوغ أهدافها .

(١) دة احمد حسين اللقاني ، برنس احمد رضوان : تدريس المواظ
الاجتماعية (مرجع سابق) ، ص ١٠٢ ، ١٠٣ .

٤ - أنه يمكن استغلال هذه الطرق في جميع المواد المختلفة ، سواء منها التجريبية أو الفكرية ، ويمكن استغلالها في تنظيم المناهج ، بحيث تتداخل مع المناهج المختلفة ، وتحقيق الهدف الأعلى الذي تنشده التربية الإسلامية .

وبعد

فإذا كانت الشخصية الانسانية ، هي عبارة عن « تكوين فرضي ، أي مفهوم نفترض وجوده ، من أنه الاطار المنظم لمجموعة من العلاقات الوظيفية » - وإذا كان النمو عبارة « عن ظاهرة كلية شاملة ، فالإنسان ينمو جسديا وعقليا واجتماعيا ونفسيا وغير ذلك من مظاهر النمو المختلفة ، وكل هذه الظواهر يرتبط الواحد منها بالآخر ارتباطا وثيقا » (١) - وإذا كان الاسلام هو نظام الحياة الشامل المتين المتفرد (٢) - فان فلسفته التربوية تعرض كل العرص على الماء الشخصية الانسانية ، لنمو متكامل متوازن ، طبقا لهذا النظام الشامل ، وما يحثونه من توجيهات للنمو الانساني ، في كل جوانبه المختلفة .

ومن الحق أن نقول أن القرآن يتعامل مع الإنسان كإنسان ، أي ككل متكامل من جميع جوانبه ، عقائديا أو روحيا ، وفكريا وعقلييا ووجدانيا ، أو نفسيا ، واجتماعيا وأخلاقيا وجماليا ، ولكن لماذا جزأنا نحن الإنسان في الدراسة ، وتناولنا كل جانب من جوانب الإنسان على حدة ، رغم أنه كل متكامل في القرآن ؟ لقد جاء ذلك لاعتبارات مختلفة :

١ - أنه لكي يدرس الإنسان دراسة وافية ، وتحدد له المطالب المختلفة في كل مرحلة من مراحل نموه ، كان لابد من هذا التقسيم ، فالإنسان كائن قائم ، ولا يتوقف نموه عند حد ، ولذا كان لابد من تحديد

(١) د. أحمد زكي صالح : علم النفس التربوي (مرجع سابق) ، ص ٢١ .

(٢) انظر الفصل الثاني من البحث ، ص ٦٩ وما بعدها .

أطار للنمو ، في كل ناحية من نواحي هذا النمو . وهذا ما توصلنا اليه من خلال الدراسة .

— أن هذا التقسيم كان لمجرد الدراسة ، ولم يكن حدا فاصلا وضعناه بين كل جانب من جوانبه ، والجواب الأخرى ، إذ أن كل جانب منها ، يكمل الجواب الأخرى من الشخصية ، بل أن كل هذه الجواب تنمو في وقت واحد ، وفي تكامل متزن ، ودليلنا على ذلك أن كل جانب من هذه الجواب ، يمكن أن يكون مدخلا لدراسة الشخصية الانسانية المسلمة .

وختلصة لما سبق ، نقول :

ان هدف التربية الاسلامية ، هو تنمية وتكوين الانسان العابد الصالح ، وهو هدف عام ، تنضوي تحته مجموعة من الأهداف الخاصة ، التي تجعل من الانسان هدفا في حد ذاته ، وهي علامات على طريق تحقيق الهدف الأعلى من التربية الاسلامية . وهذه الأهداف تتأثر الى حد ما ، بالظروف التي يعيش فيها أى مجتمع من المجتمعات ، مع الالتزام الكامل بالامار العام لفلسفة الحياة في القرآن .

ويمكن أن نحدد الشخصية المسلمة التي تهدف التربية القرآنية الى خلقها ، في أنها مؤمنة بالله ، صاحب الذات الرفيعة ، والصفات المتفردة ، وهو خالق الكون ، وخالق الانسان ، ومن ثم فهو تسلم له جميع أمورها ، وهي شخصية مؤمنة بالرسول وأنهم صادقون في التبليغ عن ربه ، وهي شخصية مؤمنة بالكتب التي نزلت عليهم ، ومؤمنة بالغيب ، من ملائكة وجن ، ويوم آخر . وبهذا يرضى المسلم بقضائه ، ويسلم للمولى ، هذا التسليم الذي به طمأنينة القلب وراحة الضمير . وعلى أساس هذا الايمان ، تتشكل بقية جوانب الشخصية المسلمة ، حيث نجد المسلم :

— يستخدم عقله في سبيل بناء عقيدته ، وفي سبيل السيطرة على حياته ، والسيطرة على الطبيعة ، وتسخيرها في عبادة الله — تلك العبادة

التي تشمل كل مناسط الحياة ، سواء في الدنيا أو في الآخرة ، فهو يفكر ويعمل قصدا لثواب الله ، ومن عمله ، ومن آيات الله في الكون ، يبنى علمه ، ويعرب ، وينتفع بتجاربه ، في مبييل الوصول الى السنن التي تحكم الأشياء ، وفهما في سبيل الوصول الى حياة أفضل .

وجماع استخدام العقل في ذلك كله ، المعرفة بالله ، والتزام سننه التي يكشفها لمن يتعقل ، وعدم اتباع الهوى ، أو التقليد الأعمى ، فالمسلم يجمع بين التفكير التأملی ، والتفكير العلمي ، والتفكير الناقد ، وهي جماع التقدم في كل عصر من المصور ، وكل حضارة من الحضارات .

— ونفس المسلم مرتبطة بالله دائما ، لا تسمح لنقاط الضعف فيها أن تظهر ، فإن ظهرت ، ووقع في خطأ ، فانه يتوب الى الله ، ويسلم له ، وبالتالي فهو لا يعاني من القلق ، ولا من الخوف ، الا من الله عز وجل ، ونفسه قوية الارادة ، لا يفضب بسرعة ، ولا يتبع هواه ، لأن ارتباطه بالله يحيه من التناقض والأمراض النفسية .

— وهو صحيح الجسد ، لأنه يهتم به ، فلا يهمل أكله وشربه ، ولكن في غير اسراف ، ويمارس الرياضة ، ويمارس العادات الصحية السليمة ، في كل أوقاته ، وهو يمارس الجنس ، ولا يكبت طاقته ، ولكن في حدود ما شرع الله ، مجاهدا لشهواته ونزواته ، ومستعدا للقتال في سبيل الحق .

— وهو انسان أخلاقي ، يرتبط بعلاقات مع اخوانه ، وبالمجتمع ، وبالله ، وبنفسه ، عن طريق أخلاق تنبع من قوة نفسه ، وهو يوفى التزاماته ومسئولياته التي يجب أن يؤديها ، ولا غرو أن نقول ، ان بناء الانسان على الأخلاق ، هو الأساس الأول في فلسفة التربية القرآنية .

— وهو انسان فنان ، يستمتع بالجمال فى كل ما تقع عليه عينه ، وليس هذا على سبيل التسلية أو قتل وقت الفراغ ، مما يضىء على حياته ، نوعا من الحرية والمذاق الخاص ، فكل لمسة من حياته فيها جمال ، فالمسلم صاحب ذوق رفيع ، فى كل أمر من أمور حياته ، فى مواعيده ، وفى ملبسه ، وفى مسكنه .

— وهو انسان اجتماعى ، سعيد عاكليا ، يملك لغة قومه ، وينتمى لمجتمع مسلم ، ويشارك فى الانتاج الاقتصادى ، وينفق فى غير اسراف ولا تقتير ، ويشارك فى السياسة العامة للمجتمع ، وفى اتخاذ القرارات السياسية ، ويدافع عن وطنه ، اذا اعتدى عليه أحد ، وهو انسان على منفتح على العالم أجمع ، وليس منغلقا على ذاته .

— وهذه الشخصية الاسلامية ، بهذا الشكل ، شكلتها التربية القرآنية ، مستخدمة طرقا تتكامل مع الأهداف ، ومع المبادئ التى تعمل على تنميتها .

فالشخصية المسلمة تنمو فى اتزان دقيق ، لا يطنى جانب من جوابها على جانب آخر ، اذ « تتكامل الشخصية الاسلامية فى الاسلام ، حيث تجد كل قوة من قواها الفطرية ، مجالا يتسق مع مجالات قواها الأخرى ، ومن ثم لا تهدر قوة من هذه القوى ، ولا تتعاطل على غيرها » ، وإن دل ذلك على شيء ، فأنما يدل على وحدة المصدر ووحدة المرمى ، فإنه « هو بادية الشخصية الانسانية ، وخالق نزعاتها المختلفة ، ومن هنا كانت لغة الدين ، أن الدين عند الله الاسلام — مفهومة لدى مختلف جواب الشخصية ، وكانت تعاليمه متسقة معها جميعا — ان الاسلام يعاطب الانسان من حيث هو كذلك ، فلا يعاطب طبقة معينة من البشر ، ويرتفع بها المستوى أو ينخفض .» فيقع فى التناقض مع المستويات الأخرى ، ولا يعاطب فى الانسان قوة من قواه ، دون القوى الأخرى ، فيقع فى

التناقض مع القوة التي يحملها » (١) . ومن ثم يمكن القول ان الجمع بين هذه الجوانب المختلفة ، في تكاملها وتوازنها ، هو ميزة شخصية للمسلم » (٢) . وهذه الميزة ، راجعة الى أن أسلوب التربية القرآنية ، أسلوب متوازن دقيق ، يراعى طبيعة النفس ، في كل أحوالها ، مع شمولها وتكاملها .

(١) د . يحيى هاشم حسن قرغل (مرجع سابق) ، ص ٥١ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٥٢ .

الفصل الرابع

إيجاز فلسفة التربية الإسلامية كما وردت في القرآن الكريم (دراسة مقارنة)

تهيهيد .

- الفلسفة الوجودية .

- الفلسفة الواقعية .

- الفلسفة البراجماتية .

- الفلسفة المثالية .

- الفلسفة الاشتراكية .

ولعرض لهذه الفلسفات من حيث :

- المبادئ الفلسفية .

- الانعكاسات التربوية .

- مقارنة مع فلسفة التربية القرآنية .

- مميزات فلسفة التربية القرآنية .

- خلاصة .

تمهيد :

دارت الفصول الثلاثة السابقة حول فلسفة التربية ، وفلسفة المجتمع ، حيث وجدنا في القرآن فلسفة كاملة للحياة ، وعليها تعتمد فلسفة تربوية متكاملة متوازنة شاملة . وأرى أن الفائدة لا تتحقق ، إلا إذا عرضنا الفلسفات التربوية ، التي لها تأثيرات في التربية السائدة اليوم في العالم ، لنستوضح مدى قدرة فلسفة التربية القرآنية على الاستجابة لمتطلبات الحياة الانسانية المعاصرة .

ومن أجل هذا عقدنا هذا الفصل ، الذي يدور البحث فيه حول بعض هذه الفلسفات ، حيث نعرض أولاً للأطار العام ، أو المبادئ العامة لهذه الفلسفة ، ثم نبين انعكاساتها على التربية ، وأوجه التقائها مع الاسلام ، أو تناقضها معه ، ومن ثم يمكن عرض أهم المميزات التي تمتاز بها فلسفة التربية الاسلامية ، عن غيرها من الفلسفات المختلفة ، بحيث نستطيع أن نوضح أن فلسفة التربية القرآنية تهدف الى بناء شخصية انسانية ، لا تقل شأنًا عن أية شخصية من الشخصيات ، التي تحاول الفلسفات التربوية المختلفة ، أن تنميها وتبنيها ، ان لم تزد ، وتكن أكثر امتيازًا وتفوقًا .

وبمعنى آخر ، ان هذا الفصل يوضح مدى صلاحية التربية الاسلامية ، لبناء وتكوين شخصية مسلمة معاصرة ، حتى تتضح ايجابية فلسفة التربية القرآنية ومميزاتها .

ولقد اختلف مؤرخو فلسفة التربية في تصنيف الفلسفات المختلفة ومذاهبها التربوية ، نظرًا لكثرتها واختلاف مشاربها (١) ، وسنقتصر

(1) Max, Otto : Science and Moral Life., N. Y., The New American Library of Literature, Inc., 1949.

وانظر : د. حسين سليمان قورة : الأسس التربوية في بناء المناهج - طبعة خامسة - دار المعارف بمصر - ١٩٧٧ .
- حنا غالب : التربية المتجددة وأركانها - طبعة ثالثة - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ١٩٧٠ .

في دراستنا في هذا الفصل ، على بعض نماذج لفلسفات التربية ، كنماذج
مثلة لبقية الفلسفات التربوية الأخرى •

أولا : الفلسفة الوجودية Existentialism

هذه الفلسفة ليست وليدة العصور المتأخرة ، بل انها تمتد جذورها
الى الاساطير البعيدة ، وان كان أول من استخدم كلمة (وجود) ، في
مضمون فلسفي ، هو كيركجارد (١) •

والوجودية نظرية استبطائية ، ترى أن وجود الفرد يسبق جوهره ،
وتجعل الفرد ، هو المسئول الوحيد عن بناء كيانه وتكوينه (٢) ، فهي تركز
على الانسان الفرد ، بما يحمله من معاني المسئولية والاختيار والحرية ،
وما يتصف به من حالات الموت والخطيئة والمخاطرة والقلق ، وكل
ما يحمله معنى وجود الانسان •

المبادئ التي تقوم عليها الوجودية :

١ - لا تحاول هذه الفلسفة اعطاء اجابات قاطعة بخصوص المشاكل
الفلسفية الكبرى ، بل تحاول أن توقظ في الانسان ميله واهتمامه بهذه
المشاكل ، ولا تزوده بالاجابات عليها ، اذ انها تعتبر أن الانسان غريب
في هذه الحياة ، ولا بد له من البحث عن اجابات هذه الأسئلة ، عن طريق
المعرفة الذاتية ، والبداية هي تعرف الانسان على وجوده الفردي ، التمييز
في هذا العالم ، المليء بالمفارقات والتناقضات •

٢ - وهي لا تهتم اطلاقا بما وراء الطبيعة ، حيث أن العالم من وجهة
نظرها متطور متغير ، والحياة الجديرة بالاعتبار ، هي تلك الحياة التي
يقوم فيها باتخاذ القرارات المتصلة بها ، كما أن « العالم الوجودي ليس

(١) انظر د. هاني عبد الرحمن صالح : فلسفة التربية (مرجع
سابق) ، ص ١٣٧ ، وانظر د. حسين سليمان قودة (المرجع السابق) ،
ص ٢٢١ ، وانظر د. زكريا ابراهيم : مشكلة الفلسفة •
(٢) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ١٤١ •

مفارقة من موضوعات مادية ، مستقلة عن المعرفة ، ولكن المعرفة نفسها هي التي تمنح العالم الوجودى واقعيته ، وليس وراء العالم سبب أو مبرر » (١) . ووجود الله ، يقره كيركجارد ، أما جان بول سارتر ، فلا يعتقد بوجوده (٢) .

٣ - وروح هذه الفلسفة هو الاهتمام بالانسان وتطوير واقعيته وفرديته ، على أساس أن الانسان منوف يموت ، ولا بد من اعداده لهذا اللوت ، ولكنها لا تضع الملامح في هذا الاعداد ، بل انها فقط - تظهر خيبة أملها فيما فعل الانسان بنفسه ، ولذلك تنادى بضرورة اقلع الانسان عن الاتجاه الذى يسير فيه ، والذى يتميز بالرغبة في الحصول على القبول الاجتماعى ، والا يصبح الانسان « مجرد حيوان مسير ، حسب قوى خارجة عن نفسه » (٣) . فالانسان حسب هذه الفلسفة « ليس هو ماضية ، ولا حاضرة ، وإنما الانسان بالحرى ، هو ما يمكن أن يحققه من بين ما لم يحققه . اتى انسان ، ولست شيئاً من أشياء الطبيعة . انى موجود من أجل ذاتى ، ولست موجوداً فى ذاتى ، فالانسان موجود من أجل ذاته ، موجود متطور متغير ، ووجوده زمانى ، قوامه النزوع المستمر نحو المستقبل (الاتجاه الى) ، فى اتصال دائم من الماضى ، وتخط ومجازاة متواصلة للحاضر » (٤) .

والانسان فى الوجودية ، غير قابل للتعريف والتحديد ، لأن « اللاتحديد يفيد الحرية والتطور ، سميا الى هذا التحديد » (٥) ، ولأن الواقع الانسانى « ليس شيئاً معطى ، انه فى حالة سؤال ، والانسان عبارة عن امكانية ، ولديه القدرة على أن يكون ، فوجوده كامن فى

(١) المرجع السابق ، ص ١٤٤ .

(٢) د. حسين سليمان قورة (مرجع سابق) ، ص ٢٢٣ .

(٣) د. هانى عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ١٤٥ .

(٤) د. صلاح مخيمر : نحو نظرية فردية فى التربية - مكتبة الانجلو

المصرية - القاهرة - ١٩٦٨ ، ص ٣٤ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

اختياره من بين الامكانيات المعروضة أمامه ، وحيث أن اختياره لا يمكن أن يكون نهائيا للأبد ، فوجود غير محدد (١) . وعلى الإنسان ازاء تلك الحرية المطلقة ، أن يتحمل المسؤولية والالتزام ، بمعنى أن يتحمل مسؤولية نجاحه أو فشله ، في أى عمل من الأعمال .

٤ - وإذا كان الإنسان غير خاضع ، ولا يقبل الخضوع لأية أشياء خارجة عن ذاته ، فإن القيم أيضا طبقا لهذه الفلسفة - ورغم اهتمامها بها - لا تتبع الا من داخل الإنسان ، وهى تحيا وتعيش في داخله ، « فالخير أو الشر ، يتوقف على اعتقاد الفرد في رغبته في شيء من الأشياء » (٢) . حيث « يتعرف الإنسان على قيمة ما ، من خلال معرفه عليها ، أثناء ممارسته لحرية . حرته هى أساس القيم ... لا شيء آخر ، لا شيء على الاطلاق ، يدفعنى الى اعتناقي لأية قيم » (٣) .

الامكانيات التربوية الوجودية :

١ - تهتم هذه الفلسفة بالفرد ، مما يقتضى قيام النظام التربوي : - في ظلها - على التنوع والاختلاف ، في طرق التدريس ، وفي تنظيم الخبرات ، « وعلى انكار التساوى بين جميع الناس ، في استجاباتهم للمواقف التربوية » (٤) . وهذه الفلسفة « تعتبر الفرد في حالة توتر ، طوال حياته ، وهو في هذا ، يعرف أنه فقط ، من خلال تفاعله الذاتى مع الحياة ، يستطيع أن يخلص نفسه من الدمار » (٥) .

٢ - وهذه الفلسفة تؤمن بالمعلم وتشجعه ، حيث أن كل شيء خاضع

(1) H. J. Blackham : Six Existentialist Thinkers; N. Y., Harper and Row, 1959, P. 88.

(٢) د. هاني عبد الرحمن صالح : للفلسفة التربوية (مرجع سابق) ، ص ١٤٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٤٧ .

(٤) د. حسين سليمان قورة : الاصول التربوية (مرجع سابق) ، ص ٢٢٤ .

(٥) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ١٤٨ .

للمناقشة والتحليل ، ومن أجل هذا ، فإن على التلاميذ « أن يقولوا بإجراء التجارب ، والقيام بالاختبارات والأبحاث ، التي من شأنها أن تجعل الفرد يشترك اشتراكا فعليا ، في كل موقف يقابله ، أو مشكلة يريد حلها » (١) ، ولذا فهي لا تقيد التلاميذ بكتب مقررة محددة فقط ، لأن في ذلك جدا لقدراهم على التعرف على وجهات النظر المتعددة والمتباينة .

٣ - وتهتم الوجودية بأقسام الدراسة التي تجعل من الفرد طاقة كبرى ، كالموسيقى والرسم والنحت ، والشعر والكتابة والخطبة ، والدrama والقصة والفلسفة ، وهي تدرسها وتهتم بها ، على أساس أن تكون جزءا من ذات المتعلم .

٤ - وهي تميل الى استخدام الطريقة السقراطية في التدريس ، لأنها تحتوي على الاستقراء ، وعلى فهم الانسان لنفسه ، ووظيفة العلم هنا ، إثارة ميول المتعلم وذكاؤه ، في سبيل تنمية ذاته الفردية .

٥ - أما هدف التربية ، فهو تعزيز التلميذ على عادات عقلية ، وهناك ثلاث عادات عقلية ، « يجب أن يضعها المدرس نصب عينيه : النظام ، والقدرة على النقد ، والقدرة على الاتاج والخصوبة ، وهذا يعني أن عملية التكوين لتقدم التلميذ ، تتم من خلال شعوره بالنظام ، وقدرته على تنظيم الأفكار » (٢) .

هذه هي أهم ملامح الفلسفة الوجودية ، وانعكاساتها التربوية ، وقد ظهرت كدواء للحرية الفردية ، مقابلة لما تنأى به الفلسفات الأخرى ، التي تهتم بالاجتماع ، وتتفاضل عن الفردية .

وبينما نجد الوجودية كذلك ، فالتا نجد فلسفة القرآن التربوية :

(1) Karl Jaspers : The Rarential Scope of Philosophy; N. Y. Philosophical Library, Inc., 1958, p. 68.

(٢) د. طاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ١٥٤ .

قد حلت هذه المشكلة جلا جذريا ، حيث وقفت بين الفردية والاجتماعية بطريقة متفرقة ، بحيث لا تطفى الفردية ، ولا تنزوى تحت طغيان المجتمع .
وإذا كانت الوجودية قد شغلت نفسها واشغلت بقضية الموت ، وقضية التناقض الداخلي ، فإنها لم تحل القضية ، ولم تصل الى علاج ناجع للمشكلتين ، وقد أثر هذا بدوره في التربية الوجودية تأثيرا بالغا ، إذ هي ما زالت تتأرجح بين القبول والرفض ، من الفلاسفة والمفكرين الوجوديين .

أما الاسلام ، فقد « جاء كنصر ساحق للانسان على آلامه ، وكنهرة نفسية عظمى ، حققت له توحده الذاتي ، وشيدت أمامه أروع أمل ، في الخطود المطلق في النعيم » ، ولذا فإن الموت في حياة الانسان المسلم ، له هدفه وغايته ووظيفته ، وعليه فإن موقف القرآن « يتسم دائما بالمعالجة للتوازنة فكريا ونفسيا ، دولما طغيان لقيمة على قيمة ، أو تراجع لقيمة أمام أخرى . ذلك أنه جاء للانسان ، والانسان فطرته الأصلية (متوازلة) » (١) . ولهذا نجد الانسان المسلم ، « هذا الفرد القامى ، يملك في لحظة ، أن يتصل بقوة الأزل والأبد ، أن يمتد طولا وعرضا في ذلك الكون الهائل ، يملك أن يصنع أشياء كثيرة ، وأن ينشئ أحداثا ضخمة ، وأن يؤثر في كل شيء ، ويتأثر ، يملك أن يحسن الوجود في الماضي ، والاستقرار في الحاضر ، والامتداد في الآتى ... وانه لقادر إذن ، على مواجهة الحياة والأحداث والأشياء ، بمثل قوتها وأقوى » (٢) . وهو لا يستعين بنفسه فقط ، بل بقوة أعلى ، هي قوة الله ، التي تعينه أبداه

وهذا معناه أن فلسفة التربية الاسلامية القرآنية ، تسمى الى ما يريد الاسلام تحقيقه ، في الفرد المسلم ، وهي تهتم بالفرد المسلم ، الذى يؤمن بالعلم ويشجعه ، الا أنه قبل كل شيء ، انسان عابد صالح .

(١) د. عماد الدين خليل : النقد الاسلامى المعاصر (مراجع سابق) ص ١٦٦ .

(٢) سيد قطب : السلام العائلى في الإسلام - دار الشروق - بيروت ، ص ٥٠ .

ومن ثم تختلف فلسفة التربية القرآنية مع الوجودية ، في الهدف ، إذ هي تنفق معها في أهمية الفرد الانسان ، وضرورة تحقيق ذاته ، وتتفق معها في أهمية العلم وضرورته لتنمية المجتمع ، فلا شيء لا يخضع للنظرة العلمية ، فيما هو في مقدور حس الانسان أن يدركه ، ولكن الاختلاف يكمن في النظرة للانسان ، إذ تنظر فلسفة التربية القرآنية الى الانسان من منظور كلي ، بخلاف الوجودية ، التي تنظر اليه نظرة جزئية ، ومن ثم اختلفت الأهداف التي تسعى كل من التربية القرآنية ، والتربية الوجودية ، الى تحقيقها .

فإذا كان الانسان في القرآن انسانا ذا رسالة ، أو بمعنى آخر كائنا مكلفا ، فانه في الوجودية ، لا تعريف له ، ولا شكل - وإنما هو عبارة عن مجموعة امكانيات ، يجب أن تستغل ، وقد أدى هذا الى اخفاق الوجودية في الواقع ، نظرا لنظرتها الجزئية والمتطرفة للأمور ، وبفهم القدر فضل النظام التعليمي لها ، لأنه خرج انسانا ، لا يحسن الا بالضياح والقلق والألم. (١) .

ثانيا : الفلسفة الواقعية Realism

تتبع الفلسفة الواقعية ، من نظرة تقوم على أساس أن الحقائق بمصدرها الواقع ، أي هذا العالم الذي نعيش فيه ، من خلال تفاعل الأفراد مع هذا العالم ، في الصغائر اليومية . ورغم اختلاف المدارس والاتجاهات داخل هذه الفلسفة (٢) ، إلا أنه سوف يتم عرض المبادئ التي تؤمن بها هذه الفلسفة ، على وجه العموم .

وتعتمد الواقعية ، على مبدأ الإيمان « بالحقائق الخالدة الثابتة ،

(١) انظر اقبال شلبى : فلسفة الإيمان - دار النشر العربي - القاهرة - ١٩٦٩ ، ص ٤٦ وما بعدها . وأنظر : محمد الدين خليل (مرجع سابق) ، ص ١٧٥ .
(٢) انظر : د. حسين سليمان قورة : الأصول التربوية (مرجع سابق) ، ص ١٧٨ .

التي لا تقبل التغير أو التبديل ، مهما اختلفت الظروف » (١) ، حيث أن هذه الحقائق موجودة في العالم ، ولا تختلف باختلاف الزمان أو المكان ، ويمكن أن يتوصل إليها الأفراد ، باتباع الطرق العلمية ، وعلى أساس « أن العالم فعلا يظهر لنا ، وأن الأشياء هي فعلا كما نراها » (٢) . ومن خلال التجربة ، يمكن أن « نتعرف على بعض هذه القوانين التي تحكم سير العالم ، وهذه القوانين ثابتة ونهائية » (٣) ، وهي ذات الحقائق التي ينبغي للواقى الوصول إليها ، ومن خلال هذه الحقيقة تنظر الواقعية إلى بقية الجوانب .

المبادئ التي تقوم عليها الواقعية :

١ - تختلف اتجاهات الواقعية في النظر إلى الإنسان ، إلا أنها تتكاد تتفق في أنها صبغت العقل ، بنفس الثبات والنهائية ، التي وصفت بها العالم الواقعي (٤) . والانسان يمكنه أن يصل إلى الحقائق النهائية ، المطلقة ، ويمكنه أن يعلم الآخرين هذه الحقائق ، وتركز الفلسفة الواقعية في هذا ، على أن جوهر الطبيعة الانسانية ، يتشثل في خاصتي النطق والتفكير ، ومن ثم فإن الانسان يمكنه استخدام تفكيره ، في الوصول إلى الحقائق ، وفي معرفة العالم الذي يعيش فيه ، حيث يشتمل الكون على العناصر الجوهرية ، التي لا تختلف باختلاف الأشخاص أو المكان أو الزمان ، ويشتمل الكون على العناصر العرضية المتغيرة ، التي تختلف باختلاف الناس ، وعن طريق التفكير ، يمكن أن يفهم ويعرف هذا العالم (٥) .

(١) مير المرسي سرحان : في اجتماعيات التربية (مرجع سابق) ، ص ٤٥ .

(٢) J. Donald Buttern : Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion, N. Y. Harper and Brothers, 1957, p. 816.

(٣) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٥١ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٥٢ .

(٥) د. حسين سليمان قودة (مرجع سابق) ، ص ١٨٣ .

٢ - وتنتظر الى المجتمع على أساس ثلاثة مبادئ رئيسية هي :

(أ) وجود عالم واقعي موجود ثابت ، لا دور للإنسان في إنشائه أو صنعه .

(ب) أن وجود هذا العالم، يمكن للإنسان أن يعرفه بواسطة العقل .

(ج) وتلك المعرفة هي مرشد لسلوكه سواء في ذلك سلوكه الفردي، وسلوكه الاجتماعي (١) .

فالمجتمع إذن يسير على قوانين ثابتة ، وفي مقدور الإنسان أن يكتشف هذه القوانين ، وكيف لسلوكه معها ، وبالتالي يتكيف الأفراد مع المجتمع الذي يعيشون فيه ، حتى لا تصبح الحياة الاجتماعية صعبة للغاية .

٣ - إيمان الواقعية بأزلية الحقائق وثباتها ، فليس على الإنسان إلا أن يكتشف القيم الموجودة ، بمعنى « أن الإنسان يمكن أن يكون موضوعا ، في تصوره وسلوكه » (٢) ، لأن القيم « تتشأ وتتولد في العادات والتقاليد ، أما بالضغط الاجتماعي ، أو بالدفع الذاتي ، بناء على قوة نتائجها الطبيعية » (٣) .

ومعنى هذا أن الإنسان يجب أن يتبع الأخلاق الموروثة ، التي انحدرت اليه ، عن طريق التراث الاجتماعي ، « وليس الضمير الأصدي للعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية ، لا للأوامر الإلهية » (٤) - وإن كان البعض يقول بأنه صدى للأوامر الإلهية .

الانعكاسات التربوية للواقعية :

١ - هدف التربية الواقعية ، هو التكيف حسب البيئة ، ليتقبل

(1) John Wild: Introduction to Realistic Philosophy, N. Y., Harper and Brothers, 1948, p. 6.

(٢) د. هاني عبد الرحمن صالح (مراجع سابق) ، ص ٥٥ .

(٣) د. حسين سليمان قودة (مراجع سابق) ، ص ١٨١ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٨١ .

الإنسان «حظه المكتوب في هذه الحياة ، فما التربية الا مساعدة الانسان ،
للتكيف مع بيئته » (١) . ولكي يتم هذا ، لا بد من التكيف مع الواقع
الذي يعيش فيه ، ودور التربية ، هو تسهيل هذا التكيف .

٢ - وطرق التدريس في التربية الواقعية ، تخضع لمبدأ المثير
والاستجابة ، حيث يحدد الواقع أهدافه التربوية بالمثيرات ، ويعتبر
الواقع أهم مادة للدراسة ، وتمتد الطريقة على التكرار والتدعيم ، وذلك
لأن النهج يتكون من تلك الحقائق ، التي اكتشف العلماء أنها حقائق ،
من هذا العالم الذي يعيش فيه الانسان ، وليس لها علاقة بعالم آخر ،
وأن مكونات النهج متى وضعت واكتشفت ، فإنها ثابتة ، وتغيرها
بطيء (٢) .

٣ - تهتم التربية الواقعية بالتربية العقلية ، على أساس أنها غاية
في حد ذاتها ، ووسيلة لادراك كل شيء وتعليله ، عن طريق التدريب
الصحيح على التفكير ، ولذلك كان الاهتمام بالدراسات الأساسية ، ذات
الصلة بالتواحي العقلية والمنطقية الانسانية ، وتتسم المادة الدراسية
في جوهرها ، بأنها وصفية ومنطقية التنظيم ، وذلك لكي تكون مطابقة
للتنظيم الجوهري للمادة الكونية ، وعلى المدرسين أن يبدعوا في تدريسهم
بالواقع المحسوس ، وينقلوا منه الى المادة المجردة (٣) .

٤ - والتربية غير النظامية مكانها محدود في هذه الفلسفة ، وهي
خاضعة لما تخضع له التربية النظامية ، من تخطيط لها ، من الجهات
العليا في المدرسة ، وبالتالي ، فإنها وإن اهتمت بالفروق الفردية ، إلا أن
اهتمامها الأساسي ، ينصب حول المعرفة ، فكل اهتمام التربية الواقعية ، هو
« ملء عقول الطلاب ، بالقوانين والحقائق ، المكتشفة في هذا العالم » (٤) .

(١) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٥٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦٣ .

(٣) منير المرصى سرحان (مرجع سابق) ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

(٤) د. هاني عبد الرحمن صالح (نسخة سابقة) ، ص ٦٥ .

٥ - والمدرس الواقعي لا يبد وأن يكون ضليعا في مادته ، التي يقوم بتدريسها ، حيث أن وظيفته تتركز في أن ينقل الى المتعلمين ، « باصراة وجبر ، ما يراه صحيحا ، وتعترف الأغلبية بأنه حقائق حياتية » (١) .

٦ - وإيمان المدرسة الواقعية بالتغيير محدود ، وهو يسير في اتجاه واحد ، فالتغيير يتم على أساس اكتشاف حقائق وقوانين جديدة ، مكملية للحقائق والقوانين السابقة ، وغير مخالفة لها (٢) .

بين الواقعية وفلسفة التربية القرآنية :

إذا كانت الواقعية تؤمن بأن الانسان عن طريق فكره ، يصل الى الحقائق ، ويصل الى معرفة العالم الذي يعيش فيه ، فإن هذا فيه من الخطورة ما فيه ، اذ هناك من الحقائق ، ما لا يمكن للعقل أن يصل اليها ، عن طريق أدواته المعروفة ، وهذا ما تلافته فلسفة القرآن التربوية ، حيث نجد فيها إيمانا بعقل الانسان ، فيما يستطيع أن يحسه ، أما ما عدا ذلك ، فالأمر فيه لشئ آخر هو الوحي ، الذي يهدي عقل الانسان الى الحقائق ، التي تستعصى عليه (٣) .

وتؤمن الواقعية ببدا المثير والاستجابة الحسنيين ، على أساس أنهما طريق التعلم ، وتؤمن الفلسفة القرآنية التربوية بهذا ، الا أنها لا تقتصر على المثير والاستجابة الماديين فقط ، بل أنها تؤمن بهما ، على أساس أنهما مادة ومعنى (٤) .

وهدف الأهداف في الواقعية ، هو التكيف مع البيئة المادية ، والواقعية الاجتماعية ، وهذا يعتبر من أهم المثالب التي تؤخذ على الواقعية ، ذلك أن التربية القرآنية إنما تقيم الواقع ، وتدرسه دراسة

(١) د. حسين سليمان قودة (مرجع سابق) ، ص ١٩١ .

(٢) د . هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٦٥ ، ٦٦ .

(٣) المرجع الى ص ٨٥ من الرسالة .

(٤) أرجع الى ص ١٩٦ ، ١٩٧ من الرسالة .

واقعية ، في سبيل تعديله وتطويره ، لا أن يتكيف المتعلمون تكيفا ، مع أن واقع اجتماعي قائم .

وإذا كانت التربية غير النظامية ، مكانها محدود في الواقعية ، فإن التربية غير النظامية لها مكانها البارز المسئول ، في فلسفة القرآن التربوية ، إذ أن لهذه دورها ومكانها في تربية الانسان المسلم ، فالأمرة ومؤسسات المجتمع ، والأفراد ، ذوو أدوار تربوية ، بالقنوة وتشر العلم .

ونظرة الواقعية الى المعلم ، تتخلص في أنه الخير ، والفضيل في مادته ، التي يقوم بدراستها وتدرسيها ، حيث تتلخص وظيفته في نقل المتعلمين (باصرار وجبر) ، الى ما يراه هو صحيحا ، أما في الفلسفة القرآنية ، فإن المعلم قدوة سلوكية أولا ، يترجم العلم انى عمل ، وهذا هو سر الأثر الذي أحدثته محمد صلى الله عليه وسلم ، في نفوس أصحابه .

وهكذا يمكن القول ، بأن الفلسفة التربوية القرآنية ، تحتوى على واقعية ، ولكنها رائعة ، متزنة ، وتتفوق عليها في أمور ، تتفق تماما مع الاسلام وفلسفته ، التي تهدف الى تكوين انسان عايد ، ومن هذا الهدف ، تنطلق جميع الاجراءات التربوية ، التي تشكل هذا الانسان .

ثالثا : الفلسفة البراجماتية Pragmatism

ظهرت الفلسفة البراجماتية (النفعية) في القرن العشرين ، وان امتدت أصولها الى المصور الأولى من الفلسفة ، وقد نسبت الى الولايات المتحدة الأمريكية ، لأنها تحمل سمة الحياة الأمريكية ، وتمثل روح الأمريكيين ، أصدق تمثيل (١) . « ويمكن وضع تعريف للاتجاه البراجماتى ، على أنه « تحويل النظر ، بعيدا عن الأشياء الأولية ، والمبادئ والقوانين والاحتميات المسلم بها ، وتوجيه النظر نحو الأشياء

(١) د. حسين قنوة : الاصول التربوية (مرجع سابق) ، ص ١٩٤ ،

الأخيرة : الثمرات ، النتائج ، الآثار » (١) .

وينادى المذهب البراجماتى ، « بأن قيمة أى مبدأ أو عقيدة فلسفية ، يجب أن تعتمد على الأثر العملى لها ، وعلى هذا الأساس ، يجعل النفعيون النشاط العملى فى المرتبة الأولى ، والنشاط الفكرى فى المرتبة الثانية » (٢) . ويرى جون ديوى ، « أن الفلسفة يجب أن تسمى باسم المشاكل التى تبحث فيها . أن تلك المشاكل نشأت فى صعوبة الحياة الاجتماعية ، فهناك مشاكل العقل والمادة والجسم والروح ، والإنسان والطبيعة الفيزيائية ، والفروق الاجتماعية والفكرية ، أو المعرفة والتطبيق ، أو العمل » (٣) .

ويرؤى الفيلسوف النفعى بمجموعة من المبادئ ، هى أساس هذه الفلسفة ، ويمكن تلخيصها فيما يلى :

١ - أن مقياس الحق ، هو التجربة النافعة ، لأكثر عدد ممكن من الناس : فليس هناك فى هذه الفلسفة حق أزلى ثابت ، وإنما الحق هو ما يثبت نفعه للناس ، وهى لا تؤمن بوجود مثل عليا ، أو قيم روحية ثابتة ، قبل وجود الإنسان ، وترى أن مقياس الحق هو التجربة النافعة لأكثر عدد ممكن من الناس ، ولأطول فترة زمنية ، ولذلك يتساوى عند النفعيين ، أن الشئ نافع لأنه حق ، أو أنه حق ، لأنه نافع ، وذلك صحيح من وجهة نظرهم ، لأن هناك فكرة تحققت وأمكن إثباتها ، فالحق ليس له وجود قبل إثبات فكرته ، فى تجربة تعطى نتيجة نافعة ، والحق على هذا النحو متغير ، بتغير الحياة وتطورها (٤) .

(١) وليم جيمس : البراجماتية (ترجمة محمد على العربى) - مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٦٥ ، ص ٢٠ .

(٢) منير المرسى صرحان (مرجع سابق) ، ص ٥٣ .

(٣) John Dewy : Democracy and Education; N. Y., Macmillan Co., 1957, p. 878.

(٤) Thomas Brigs : Pragmatism and Pedagogy , N. Y., Macmillan Co., 1940, pp. 5-60.

٢ - استخدام التجربة للوصول الى الحقيقة : بمعنى أن الانسان « هو الذى يصنع مثله بنفسه ، وينى الحقيقة لنفسه ، لأنه هو الذى يجرب ، ويبحث ، ومن ثباتا التجريب والبحث ، تبرز المثل والقيم والحقائق ، التى تنفعه فى حياته » (١) . ولذلك فهى تستخدم « المنهج العلمى ، للخروج من الفكر المجرد ، الى ديا العمل ، أو الوصول الى الحقيقة ، عن طريق الاستنباط والاستقراء » . و « المعرفة تستمد صحتها من العمل ، وفى العمل ، وهى قبل ذلك ، تكون مجرد معلومات ، ولا تصبح معرفة ، الا بعد الحكم عليها ، فى ضوء الخبرة المتصلة بطبيعة المشكلة » (٢) .

٣ - أن كل شيء فى تغير مستمر : اذ من المستحيل على الانسان ، أن يصل الى حقيقة ثابتة ، لا تتغير فى حدود العالم ، الذى يعيش فيه . هذا بالإضافة الى عدم وجود أى دليل على وجود مثل هذه الحقائق الثابتة ، فكل شيء فى هذا العالم ، فى حالة تغير مستمر . لا شيء يبقى ثابتا ، والعالم فى حالة توسع واتساع ، ومن الظاهر أنه فى حالة خلق مستمرة (٣) ، « اذ أن أى تغير وجودى ، هو يعتبر من ماض الى حاضره ، يمتد فيشكل مستقبلا ، بالنسبة لماضيه » (٤) .

٤ - النمو عن طريق الخبرة : النمو « هو الخصيصة المميّزة للحياة - فالتربية والنمو صنوان ، وليس للنمو غاية تتجاوزه ، أو تطول عليه ، فغاية النمو ، هو النمو ذاته » (٥) ، وبالتالي ، فلن رغبات التلاميذ واهتماماتهم وميولهم ، هى محور الاهتمام ، فى التربية التثقيمية (البراجماتية) ، ولذلك فإن هذه الفلسفة ، تهتم بالطريقة ، أكثر من

(١) د . حسين سلمان قودة (مرجع سابق) ، ص ٢٠٠ .

(٢) منير المرسى سرحان (مرجع سابق) ، ص ٥٤ .

(٣) د . هانى عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٧٥ .

(٤) د . واثق ب . دين : قاموس جون ديوى للتربية « مختارات من مؤلفاته » - (ترجمة وتقديم د . محمد على العريان ، تصدير د . هبنا العزيز سلامة) - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٦٤ ، ص ٦٧ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٢٢٠ .

اهتمامها بالهدف ، فالهدف أو القيمة في النمو ، تكون في الخبرة المكتسبة من الموقف التعليمي ، حيث تساعد الخبرة على نمو التلاميذ ، والنمو هنا يعتبر هو الهدف الأعلى من التربية .

٥ - الديمقراطية واكتساب الخبرة : تعنى الديمقراطية « تحرير الذكاء تلقاء الفعالية والاستقلالية ، وتحرير العقل كمرکز مفرد ، لكي يؤدي وظيفته ... » وهي تحمل في طياتها احتراماً متزايداً للفرد كفرد ، وفرصة أعظم للحرية والاستقلال ، والأخذ بزمام المبادرة ، في تسيير دفة التفكير . ويؤمل ذلك على طول الخط ، اقتضاء الاعتبار الأخوي ، وتحمل المسئوليات الطوعية ، بالانبعاث الذاتي » (١) .

فكما أن النعمة (البرجاسية) تؤمن بالخبرة ، فهاها « تؤمن بالمشاركة في الخبرة ، حيث تتبلور الديمقراطية ، التي تعنى قبل كل شيء ، نظاماً وأسلوباً من الحياة المشتركة ، ومن الخبرة المشتركة ، بالاتحاد والاشتراك والتضام المشترك » (٢) . ذلك أنه في الجو الديمقراطي ، « يتبادل الأفراد بغيراتهم ، المتصلة بالحياة ، ومن مواقفها ، وبمشاكلها ، على نحو يستفيدون فيه من احتكاك الأفكار والآراء والتجارب ، وهكذا تأخذ هذه المواقف شكلاً أو وضعاً تربوياً وتعليمياً ، يمكنهم من النمو ، الذي هو غاية التربية » (٣) .

وفي ضوء هذه الأسس ، نرى تصور البرجاسية للحياة كما يلي :

١ - تنظر البرجاسية الى العالم ، على أنه « عالم غير ثابت ، بل في حالة تغير وخلق مستمر ، وهو في ذلك خاضع للتجربة والبحث العلمي » (٤) . وتقول هذه الفلسفة : هناك « عالم طبيعي ، في حالة وجود

(١) المرجع السابق ، ص ١٠٤ ، ١٠٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٠٥ .

(٣) منير المرسى سرحان (مرجع سابق) ، ص ٥٦ .

(٤) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٧٦ .

(١٨ م - فلسفة - التربية)

مستقل عن الكائن الحي ، بيد أن هذا العالم الطبيعي ، لا يشكل بيئة ،
الا عندما يدخل بصفة مباشرة ، وغير مباشرة ، في وظائف الحياة «^(١)» .
وعلى هذا « فلا فائدة من السعي خلف واقع نهائي ثابت : وأن الخبرات
العملية لبنى الانسان ، هي الواقعية الوحيدة ، الممكن معرفتها «^(٢)» ،
ومن ثم لا يجد معنى « ضرورة للبحث ، عن مبدأ واحد ، يكون أساسا
لتفسير الأشياء ، بل يؤمن بوجود مبادئ عديدة »^(٣) .

٢ - تنظر الفلسفة البراجماتية للانسان ، على أساس أنه كل
متكامل ، « وأن كل فرد له طبيعته وشخصيته ، الخاصة به ، فكل له
خصائصه الفردية ، وقدراته الخاصة به . وله وجوده الخاص ، ضمن
العنصر الانساني العام ، وهذه النظرة الى الانسان ، على أنه فرد من
نوع ، يجعل من الفرد شيئا سليما ، يستحق العناية والنمو »^(٤) .
وعلى هذا فإن كل شيء يتميز بالخصيصة الانسانية ، يكتسب
بالتعلم ، وهو ليس نظريا ، على الرغم من أنه لا يمكن اكتسابه وتعلمه ،
بلون التركيبات القطرية ، التي تميز الانسان عن غيره من الحيوانات^(٥) .
والتفاعل الذي يتم بين الانسان وبين الكون ، يتم عن طريق الاختبار ،
حيث « يستطيع الانسان أن يتفاعل مع قوى المحيط ، ويتعامل معها ،
أو يغير مجراها ، أي أن الانسان بذكائه العملي ، يستطيع أن يزيد من
قوة نفسه ، ويقلل من مواطن الضعف فيها ، ويوجه حياته بمض التوجيه ،
لأهداف يختارها هو ، أي أن الانسان يحقق لنفسه دورا مهما كاملا ،
متواضعا ، في تقدير مصيره في الكون ، كما يحقق لنفسه شيئا من الحرية ،

(١) رالف ب. وين (مرجع سابق) ، ص ١٤٥ .

(٢) Kenneth H. Hansen: Philosophy for American Education
(Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc.), 1960, p. 11.

(٣) صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية (مرجع سابق) ،

ص ٣٥٩ .

(٤) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٧٧ .

(٥) رالف ب. وين (مرجع سابق) ، ص ١٢٨ .

فيتخلص من الحرية المطلقة لقوى الطبيعة ، ليصبح سيد نفسه الى
حد ما « (١) » .

٣ - الحقائق المطلقة لا وجود لها ، وعلى هذا فان الحقيقة في نظر
البراجماتية ، غير مطلقة ، اذ ان الحقيقة « لفظ اشاري دال ، فهي كلمة
تستعمل للدلالة ، عينا على كل شيء يموت » (٢) . وعليه فالحقائق ليست
خيرا ، الا انها افضل « ما في حوزتنا من المعارف المجردة المختبرة ، وانما
منستعملها في حل المشاكل ، التي تتطلب تطبيقها ، وانما نتاج خبرتنا ،
وتجاربنا الناجمة ، عن تفاعل الانسان الكامل ، مع بيئته ، أثناء قيامه
بنشاطاته الواسعة الشاملة » (٣) .

٤ - المجتمع - من وجهة نظر البراجماتية - هو الذي « يحفظ
التراث الانساني وينميه ، فبدون التأثير الاجتماعي ، يكون نمو القدرات
الذكائية للانسان محدودا ، فتطور اللغة ، ينبع من تفاعل الفرد مع المجتمع
الذي يمشي فيه ، ومن خلال هذا التفاعل ، يشتق الانسان قيمه
ومثله » (٤) .

والمجتمع مجتمع ديناميكي مفتوح ، وهي « تتخذ من الحاجة الماسة
والضرورة القصوى ، لاعداد الشباب لفهم الثقافة التي يولدون فيها ،
قطة لبداية أبحاثها ، وهي ترى انه لا حاجة مطلقا لأن تلجأ للمجردات
والمعنويات ، أو لمصادر المعرفة غير التجريبية ... وتذهب أيضا الى أنه
في امكاننا أن نواجه التغيير المستمر في التقاليد وفي الثقافة ، دون أن
نعاول الخروج عن طبيعتنا ، للبحث عن معايير جديدة » (٥) . وهي في
هذا تضع ثقتها في القدرة الانسانية « على المساهمة الفعالة ، في بناء

(١) محمد فاضل الجمالي : تربية الانسان الجديد - الشركة التونسية
للتنوير - ١٩٦٧ ، ص ٢٠٤ .

(٢) ولف ب. وين (مرجع سابق) ، ص ٩٣ .

(٣) د. هاني صالحي (مرجع سابق) ، ص ٧٨ .

(٤) للمرجع السابق ، ص ٧٩ .

(٥) د. صالحي عبد العزيز (مرجع سابق) ، ص ٣٦٤ .

وتطوير المجتمع ، وحل المشاكل الاجتماعية ، كما أن هناك تفاعلا اجتماعيا حرا ، وتبادلا كاملا للأفكار ، بحيث لا تخد الآراء الجديدة ، ويسمح لها بالتنافس مع الآراء السائدة في المجتمع» (١) .

• لا يؤمن البراجمسية بوجود قوانين أخلاقية مطلقة ، فلا توجد قيمة ، الا اذا كان هناك اشباع وحظوة ، ولكن لا بد من الوفاء بشروط معينة ، لتحويل الاشباع أو الحظوة الى قيمة» (٢) . فالعلماني لا يتبع الأشياء لذاتها ، ولكنه يتبعها ، لأنها فاعلة ، تسد حاجاته ، فهو لا يعنى بالعلم لذاته ، ولا بالجمال لذاته ، ولا بالأخلاق لذاتها ، بل يعنى بها جميعا لمنفعتها ، وهو لا يمتد في الله لذات الله ، ولكنه يؤمن به ، لأن هذا أجلب للراحة والنفع له» (٣) .

فالشيء القيم هو ما له قيمة وهدف ، وبدون ذلك ، لا يكون له معنى .

الانعكاسات التربوية للبراجمسية :

١ - ترى البراجمسية أن الفلسفة ، « هي صياغة الأفكار التي قامت عليها تجربة تربوية ناجحة» (٤) . ذلك أن التربية ، هي « سبيل حياة ، وليست اعدادا لحياة مقبلة » ، وهي « السبيل الأساسى للتقدم الاجتماعى ، وركيزة الاصلاح» (٥) . ومن ثم يمكن تعريف التربية بأنها « عملية مستمرة ، من إعادة بناء الخبرة ، بقصد توسيع وتمييق محتواها الاجتماعى ، في حين أنه في نفس الوقت ، يكتسب الفرد ضبطا وتحكما ، في الطرائق المتضمنة في العملية» (٦) .

(١) د. هانى عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٧٩ .

(٢) رالف ب. وين (مرجع سابق) ، ص ١٧٦ .

(٣) جيمس س. روس : الأسس العامة لنظريات التربية - ترجمه صالح عبد العزيز ، ومحمد السيد غلاب - واجهه محمد على مصطفى - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - بدون تاريخ - ص ١١٧ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١١٧ .

(٥) رالف ب. وين : قاموس جون ديوى (مرجع سابق) ، ص ٥٦ .

(٦) المرجع السابق ، ص ٥٧ .

٢ - لا تضع البراجماتية أهدافا ثابتة أو محددة للتربية ، وذلك لأن « المستقبل غيب ، لا يمكن التكهّن به » (١) . وعلى هذا ، فإن وضع أهداف تربوية تحكم المستقبل ، أو وضع مناهج تربوية لتشكيل الأجيال المقبلة ، يعد كل هذا « ضربا من الرجم بالغيب ، وتقريبا للشئ الذى لا دليل عليه ، ولا يقدر هذا العمل أن ينير الطريق ، ويضع أساس التجريب ، لاقرار ما يصلح هدفا ومنهجاً تربوياً فى المستقبل » (٢) .

٣ - تنظر البراجماتية للإنسان ككل ، وهى تؤمن بأهمية اعداد الشباب للحياة ، وبذلك الثقافة التى يمشى فيها ، وبالتالي تتعدد مجالات التربية ، من جمالية ، ودينية وعقلية ، وخلقية ، والأمر هنا أن هذه الجواب « لا تطلب لذاتها ، بل لأن وراعتها نفعاً ، ولذا يجب أن يحصل الشباب على معانى الأشياء بدرجة ما ، حتى ولو لم يذهبوا الى المدارس مطلقاً ، ونحن نثنى المدارس لهذا الهدف ، فى ظروف مثالية » (٣) . فالمدرسة « مكان يذهب اليه الأطفال ، ليكتسبوا نمطاً معيناً للحياة ، وعلى هذا يجب أن تختلف المناهج باختلاف المكان والزمان » (٤) . ب الى بجانب مجموعة من الأهداف الأخرى ، مثل كشف قدرات التلاميذ وقيمتها ، وإتاحة الفرص لهم ، لتدريبهم على مواجهة الحياة .

والهدف من وراء ذلك أن يصل التعليم الشكلى ، « الى المرحلة التى يرى فيها كل شخص أن من حقه أن يختار الفلسفة ، التى يحكم بها على التقاليد » (٥) ، حيث تعتبر البراجماتية أن الطفل خالق للمثل فى

(١) د. حسن سليمان قورة : الأصول التربوية (مرجع سابق) ، ص ٢٠١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٠١ .

(٣) د. صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية (مرجع سابق) ، ص ٣٦٤ .

(٤) Thomas H. Brigs : Pragmatism and Pedagogy Op. Cit. p. 41.

(٥) د. صالح عبد العزيز (مرجع سابق) ، ص ٣٦٥ .

بيئته ، فمبدأ التربية ، هو الطفل ، وبيئته الطبيعية والاجتماعية والتفانل
بينهما ، هو الذي ينتج خبرته •

٤ - تهتم البراجماتية وتؤكد على ضرورة تنوع الوسائل المتاحة
لتحقيق الأهداف ، حيث أن « السبيل التربوي ، هو سبيل موصول من
النمو ، هادف في كل مرحلة ، الى مزيد من القدرة المضافة الى النمو » (١) ،
وبالتالي فهي ، لا تفصل بين مادة التدريس وطريقته ، وتعتمد الطريقة على
الديموقراطية ، اذ على المدرس « ألا يسلب الطفل فاعليته ، وألا يقصر
نشاطه على تقبل آرائه هو ، ومتابعة أفكاره هو ، بل ينبغي أن يشركه
بطريقة ديموقراطية ، في التفكير والبحث والتمحيص ، ليصل الى الحقائق
بنفسه » (٢) • ولذا فهي تشجع وتحث ، على استخدام طريقة حل
المشكلة ، والأساليب العلمية ، في التعليم •

٥ - تؤكد البراجماتية على العناية بالفروق الفردية ، واستغلال
ذكاء المتعلمين ، وضرورة توفير الحرية الفردية لكل فرد ، يعمل في مجال
التربية ، ولذا فهي لا تلجأ الى استعمال العقاب البدني ، ولا تستعمله
كوسيلة فعالة في حفظ السلوك ، على أساس أن « النظام يجب أن ينبع
من التلميذ نفسه ، ومن شعوره بالمسئولية الملقاة عليه ، وذلك عن طريق
مشاركة التلاميذ ككل ، وتوعيتهم بأهمية النظام في المدرسة ، ودورهم
في ذلك » (٣) • وإذا نشأت بعض المشاكل ، فإن المدرس عليه أن يقوم
بحل هذه المشاكل ، دون اللجوء الى الادارة ، وفي حالة المشاكل التي
تستوجب العقاب ، فلا بد أن يكون العقاب بناء •

٦ - والمناهج الدراسية وحدات ديناميكية هادفة ، « ومن ثم يحاجم
هذا المذهب التقسيم التقليدي للمناهج ، الى علوم ومواد مختلفة ، بل

(١) رالف ب. وين (مرجع سابق) ، ص ٧٥ •

(٢) حسين سليمان قودة (مرجع سابق) ، ص ٢٠٢ •

(٣) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ١١٠ •

انه لا يرى فارقا كبيرا بين مادة وأخرى ، لأنها جميعا نواح من نشاط انساني ، يقصد بها حل مشاكل البيئة التي لا تنقسم ، وبدلا من أن يطالب الطفل بدراسة المواد وموضوعاتها ، منفصلا بعضها عن بعض ، يجب أن نجعل المعرفة وحدة نشاط حية ، كما هي في الطبيعة ، وأن تكون دراستها على مشاكل حيوية ، يسعى الطفل الى حلها ، وينظر اليها من وجهة النظر النفعية « (١) » .

فالمنهج الدراسي ، هو « أداة التربية » ، التي تعين التلميذ على مواجهة المواقف ، وحل المشكلات اليومية ، بطريقة وظيفية فعالة « (٢) » . فهي لا تهدف من وراءه ، الى ملء عقول الطلاب والتلاميذ والأطفال ، بالحقائق الثابتة المطلقة ، بل ان هدفها الرئيسي ، هو التدريب على اعادة ترتيب وتنظيم الخبرات السابقة ، في سبيل « تنمية العقلية الابتكارية المنتجة ، أي تنمية القدرة على التفكير الابتكاري الخلاق » (٣) .

هذه هي أهم الانعكاسات التربوية للفلسفة البراجماتية ، وهي تشكل فكرا تربويا ، أثر في النظم التربوية الحديثة ، في مختلف بلاد العالم ، بل يمكن القول : ان نظم التربية الحديثة ، تعتمد على هذه الفلسفة الى حد كبير .

البراجماتية وفلسفة التربية الفرآنية :

ومع هذا فان هذه الفلسفة بما فيها من دعوة الى الديمقراطية ، وغرسها عن طريق التعليم والخبرة ، لا تكفي لتكوين وتنشئة الانسان الصالح لهذه الحياة ، وذلك لأنه اذا كنا نريد للعالم اليوم خروجا من متناقضاته التي يعيش فيها ، فانه لا بد من أساس أخلاقي متين ، « والأسنس

(١) جيمس دوس : الأسس العامة للنظريات التربوية (مراجع سابق) ،

ص ١٢٠ .

(٢) د. سيد ابراهيم الجيار : دراسات في تاريخ الفكر التربوي -

مكتبة غريب - القاهرة - ١٩٧٧ ، ص ٢٠٧ .

(٣) منير المرسى مرحان (مراجع سابق) ، ص ٥٨ .

للأخلاقية المثينة ، لا تستقر ، ما لم تسق بماء الايمان بالله — الايمان الذى يجب أن يغذى الوجود كله «(١)» . والخطر فى البراجماتية ، انها لا تؤمن بالله ، الا لأنه ينفع ، وكان أمر صلة الانسان بالله ، هى صلة نفعية .

وتجعل البراجماتية كسب المعرفة « أمرا عرضيا ، ولا تنجح فى تقديم التطبيق العملى الكافى لكسب المهارة ، بحيث لا يصبح العمل آليا ، وعلى ذلك فهذه الطريقة لا تساعد على تنظيم المعرفة تنظيما منطقيا ، يصل بها الى شكلها النهائى المركز «(٢)» . كما أنها « تعتبر قيمة كل جزء من المعرفة ، فيما يكون له من نتائج عملية ، ومع أنه قد تكون هناك نتائج كذلك ، الا أن الطريقة النفعية تتجاهلها ، ولهذا يعتبرون الفكر لا يصل الى الكمال ، الا حيث يفرغ فى قالب من العمل «(٣)» .

ويجعل المذهب النفعى (البراجماتى) ، « من الحق والخير والجمال ، وسائل تنتفع من ورائها ، وهذا أمر فى منتهى الخطورة . أليس لهذه الأشياء من الميزات ، ما يجعلها مستقلة قائمة بذاتها ؟ «(٤)» . وبمعنى آخر ، فهذه الأشياء ليست مطلقة ولا ثابتة فى نظر البراجماتية ، فى حين أن هناك قيما ثابتة لا تتغير ، كالعقائد الدينية الثابتة ، التى لا تقبل من الناس جدالا ، بل يضحى الناس من أجلها كثيرا ، وليس ذلك لما تأتى به من نفع للانسان ، بل لأنها معتقد لا يقبل الشك ، حيث أن « التفسير الدينى للحياة ، قد أقام الحياة الانسانية على أساس متين من تنظيم الحقائق ، بحيث جعل الانسانية خالدة ، وارتفع بها عن الحياة المادية الخارجية ، وخلق فيها حياة التأمل الداخلى النفسى «(٥)» .

(١). د. محمد فاضل الجمالى : تربية الانسان الجديد (مرجع سابق) ، ص ٢٤٦ .

(٢) صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية (مرجع سابق) ،

ص ٣٧٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٧٤ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٣٧٤ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٣٧٥ .

ولعل من الواضح ، أن فلسفة التربية الترقائية لا تحمل هذه الأمور ، بل إنها تجعل هذه الأشياء أهدافا في حد ذاتها ، وأهدافا لما توصل إليه الإنسان من خير ، وذلك لأن رسالتها في لها ، رسالة أخلاقية (١) .

وتركز البراجماتية على الحاضر ، وهي في هذا لا تحمل المستقبل فقط ، بل إنها لا تعطيه مركزه وأهميته ، بسبب تركيزها بشدة ، على صعوبة تطبيق هذا المذهب في واقع الحياة ، حيث لا يصلح للتطبيق إلا في « عصر يسوده التحرر المطلق Latimer-faire » ، وهي ليست جذيرة بالتطبيق في مثل الآونة الحاضرة ، التي تحكمها ظروف بركافية مجرية ، أنتجت الحروب العالمية ... (٢) . وعلى الأقل فإن طريقة المشروعات ، التي تنادي بها التربية البراجماتية ، لا يمكن تطبيقها تطبيقا واسعا .

ولكن التربية الترقائية ، تركز على الإنسان في واقعته ، وفي جميع أبعادها : الماضية والحاضرة والمستقبلية ، ويمكن تطبيق هذه الفلسفة في أي وقت ، لأن فيها من عناصر البقاء والحركة ، ما يمكن لها أن تطبق تطبيقا فعالا ، لأنها تتعامل مع الإنسان في كل حالاته ، بفطرته الأصلية ، وفي توازن عميق .

والبراجماتية لا تفترض أهدافا مبدئية أو مسبقة ، بل تنبع الأهداف فيها من العمل ذاته ، طبقا لرغبات المتعلم ، وتبعا لظروف المجتمع ، وعلى هذا الأساس ، لا تنقيد التربية بأهداف معينة ، معدة مسبقا .

يقول جون ديوي فيلسوف البراجماتية التربوي : إن المحاولة التي ترمي إلى تقرير هدف واحد للتربية ، إنما هي محاولة عبثية ، ونحن

(١) انظر الفصل الأول من الرسالة ، والفصل الثاني (التربية الأخلاقية) .

(٢) د. حسين سليمان قودة (مراجع سابق) ، ص ٢٠٢ ، ٢٠٤ .

نستطيع اصطناع عدة أهداف عامة ، يتفق بعضها مع بعض ، اذ هي ليست الا وجودا مستقبليا فرضيا ، يقوم على الاحاطة بالظروف الراهنة ، وتقديم احتمالاتها « (١) » ومعنى هذا ، أن البراجماتية لا تؤمن بأهداف مطلقة ، ولا تقرر أى هدف يفرض على التربية من الخارج ، وكل هذا بخلاف التربية القرائية ، التى تنص على أهداف مطلقة ونهائية ، دونها أهداف كثيرة ، وكلها أهداف فى طريق تنمية وبناء الانسان العابد الصالح ، وبالتالي فلأن عملية النمو تبعاً لفلسفة التربية القرائية ، محددة بأهداف ، يلتزم بها كل من يعمل فى مجال التربية ، الى جانب مراعاة رغبات الأطفال وحاجاتهم وميولهم ، وهى بهذا تحمى مستقبل الانسان من الضياع ، والغربة التى يعاني منها انسان العصر الحديث .

رابعاً : الفلسفة المثالية Idealism

تدور الفلسفة المثالية حول وجود «حقائق وأفكار ثابتة، لا تتغير» (٢)، بمعنى أنها أفكار نهائية وكونية (٣) . وعلى ذلك فإن للحقيقة وجوداً مستقلاً عن وجود الانسان ، وأن الانسان قد وهب عقلاً قادراً على الاستدلال واستخراج المعانى من الكون (٤) .

وتضرب المثالية فى أعماق التاريخ ، وترجع الى أفلاطون (٤٢٧ - ٣٤٧ ق م) ، الذى قدم صورة كاملة للعالم ، فرضت نفسها على جميع المفكرين ، أكثر من أئمة الفلاسفة (٥) . وقد تأثرت بها المسيحية ،

(١) جون ديوى : الديوقراطية والتربية (مرجع سابق) ، ص ١٦٦ .

(٢) د. هانى عبد الرحمن صالح : فلسفة التربية (مرجع سابق) ، ص ٢٣ .

(٣) د. حسين سليمان قورة : الأصول التربوية (مرجع سابق) ، ص ١٧ .

(٤) إنا غالب : التربية المتحددة (مرجع سابق) ، ص ٧٠ .

(٥) ألبير ريفو : الفلسفة اليونانية ، أصولها ونظرياتها (ترجمة د. عبد الحليم محمود ، وإيو بكر زكري) - مكتبة دار العروبة بالقاهرة -

١٣٧٨ هـ - ١٩٥٨ م ، ص ١١٩ .

وتأثر بها وأثر فيها ، كل من كانت وهيكل وغيرها ، وساعدا على استمرارها . وقد تمثلت أخيرا في ... الاشتراكية .

وتقوم هذه الفلسفة على مبدئين جوهرين متكاملين^(١) هما :

١ - الزلية الأفكار ودور العقل الإنساني :

اذ تؤمن هذه الفلسفة بوجود أفكار عامة ثابتة مطلقة ، وهذه وجدت بطريقة ما ، من قبل عقل عام ، أو روح عامة ، أو قوة خارقة .
تسبق خبراتنا اليومية ، وهذه الأفكار تشمل كل ما هو حقيقي^(٢) .
ووظيفة العقل ، البحث عن المعرفة والحقيقة المطلقة ، التي ينطوي عليها الكون ، حيث يمكن التعرف عليها ، عن طريق ادراك الأشياء عن طريق الحواس الانسانية ، على اعتبار أن العقل هو الأداة القادرة ، على الحكم على مدى مطابقة الأشياء ، لأصولها الزلية الأولى^(٣) .

ولذا فالواقع ، « بما يشتمل عليه من ماديات ، يجب أن يكون أفكارا واحدا » ، والدليل على ذلك ، أن لب « الواقع ، هو التفكير أو السبب في وجوده ، والسبب المطلق ، فهو اذا واحد غير متعدد . ولكن على الرغم من وحدويته ، فانه يتضمن كل شيء ، متداخلا بمضه في بعض ، متألفا بمضه مع بعض ، وان بدت بعض العناصر الناتجة عنه ، متناقضة ومتناثرة ، وذلك لأن العالم في جملته منسجم ، ومتسم بالنظام الدقيق ، والحكمة البالغة ، حتى في تضارب بعض عناصره المولفة له »^(٤) . وعلى هذا يمكن القول ، بأن الكون عملية تفكيرية عظيمة أو سببية مطلقة ، يعجز العقل عن ادراكها ادراكا كلياً .

(١) منير المرسى سرحان (مرجع سابق) ، ص ٤١ .

(٢) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٢٦ .

(٣) Robert Ulich : History of Educational Thought; American Book Co., 1960, p. 29.

(٤) د. حسين سليمان قنوة (مرجع سابق) ، ص ١٧١ .

٢ - عالم الروح وعالم المادة :

ترى المثالية أن العالم الذى نعيشه ، عالم أشباح ، لا يستحق الاهتمام ، وأن الجدير بالاهتمام ، هو عالم القيم الروحية والمثل العليا ، ولذا تميز المثالية بين عالين ، عالم الروح ، وعالم المادة، وترى أن أهم شيء فى الانسان ، هو عقله أو روحه ، التى وظيفتها المعرفة ، وأرقى أنواع المعارف ، هو المعرفة النظرية ، التى يمكن أن يصل إليها الانسان ، عن طريق التأمل والفكر ، أما النشاط العلمى ، فمرتبته أقل من مرتبة التفكير النظرى ، لأن الغايات التى يستهدفها ، غايات مادية ، ولذا يجب إخضاع النشاط الجسمى للعقل أو الروح ، وعلى العقل أو الروح أن يحاول باستمرار ، أن يقضى على رغبات الجسم ، لأن الروح تتعدى حدود هذا العالم ، وهى التى تستطيع أن تصل الى المعنى الحقيقى ، للخير والحق والجمال^(١) .

وعلى أساس هذين المبدأين ، تشكل النظرة المثالية لطبيعة العالم والانسان ، والحقيقة ، والمجتمع ، والقيم والتربية ، كما يلى :

١ - تفترض المثالية أن الانسان يتكون من عقل أو روح ، وجسم أو مادة ، « ولكل منهما خصائصه ووظائفه ، فالمعقل قادر على الاتصال بالأفكار الثابتة الأزلية ، الموجودة فى عالم الروح ، وهو بهذا يسمو على الجسم ، ويسيطر عليه ، ويوجهه ويحدد من شهواته ونزواته ، أما الجسم فهو مادة متغيرة ، ويشغل حدودا مكانية »^(٢) . وترى « أن الانسان خير بطبيعته ، وأن الشر لا يدخل فى تركيبه ، وانما هو يدفع اليه ، من خلال المجتمع وتنظيماته »^(٣) .

٢ - وتقسم المثالية المجتمع الى طبقة عاملة ، وطبقة المفكرين ،

(١) د. هانى عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٢٧ .

(٢) منير المرسى مبرحان (مرجع سابق) ، ص ٩٠ .

(٣) د. عبد الفتى البزورى ، د. عبد الفتى مبود (مرجع سابق) ،

وتتضح هذه النظرة عند أفلاطون، حيث قسم المجتمع الى ثلاث طبقات :
« الحكام ، والجنود ، والعمال » (١) . ويتوقف نجاح المجتمع ، على
استثمار كل فرد المساهمة في عمله ، ويهدف من ذلك الى ايجاد مثال
لمجتمع طيب - يتمثل في المدينة الدولة ، وتتحقق فيه جميع وظائف الدولة ،
من اقتصاد وحكم ، وغير ذلك من الوظائف التي تحقق هدف الدولة .

والطبقة العليا ، « الحاكمة والمفكرة » ، هي المسئولة عن التوصل
الى الحقائق الثابتة ، وفصلها بين جميع الطبقات الأخرى ، لتوجيه حياتهم
ونشاطاتهم ، ولا يستطيع أفراد الطبقات الأخرى ، أن يشاركوا في تطوير
المجتمع ، أو في التعبير عن آرائهم في مشكلاته ، لأنهم غير معدين لأن
يشاركوا في عمل القرارات (٢) ، ولأنهم يعملون فقط ، « على خدمة
الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع » ، أو لحماية « المدينة الدولة » من
الداخل والخارج (٣) .

٣ - الحقيقة النهائية موجودة في عالم آخر ، « وهي مطلقة وعامة
وشاملة » (٤) ، وهي خالدة ، لا تتغير ، ويمكن ادراكها ، عن طريق
التفكير (٥) ، إذ أن « خلف كل مدرك في العالم ، قطاعا من الأفكار : يفسر
ما في هذا العالم ، وما ندركه بهواسنا في هذا العالم ، صور لتلك
(الأفكار) أو (المثل) . والمثل كائنة وموجودة ، حتى ولو فنى هذا
العالم » (٦) . وهكذا فإن في إمكان العقل أن يعرف هذه المبادئ .

(١) د. سعد مرسى ، د. سعيد اسماعيل : تاريخ التربية والتعليم -
عالم الكتب - ١٩٧٢ ، ص ١١٠ .

(٢) البر د. ويلدز ، كينث ث. لويس : أصول التربية الحديثة -

ج ١ - ط ١ - (ترجمة د. محمد سمير حسانين) - مؤسسة سعد للطباعة -
طنطا - ١٩٧٧ ، ص ١٢٥ .

(٣) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٣١ .

(٤) د. سعد مرسى ، سعيد اسماعيل (مرجع سابق) ، ص ١١١ .

(٥) د. هاني عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٢٩ .

(٦) د. سعد مرسى ، سعيد اسماعيل (مرجع سابق) ، ص ١١٢ .

والحقائق ، عن « طريق الالهام أو العقل المطلق ، دون حاجة الى التجربة » (١) .

٤ - القيم الحققة هي القيم المثالية ، ويمكن أن يتعرف عليها الانسان داخليا ، وهي التي أتت عبر المصور ، والتي توصل اليها المفكرون العظماء ، الذين « أنتجوا طائفة من المبادئ الموضوعية ، والقيم الكلية المطلقة ، للوجود الخارجى » (٢) . وبإستطاعة الانسان ، أن يبنى نظاما من القيم ، على أساس هذا التراث ، وبواسطة العقل ، يمكن أن يكشف مبادئ أولية دائمة مطلقة ، للصالح والحق والجمال ، وأخيرا تصبح هذه المبادئ ، هي التي تبنى عليها التربية .

الإنمكاسات التربوية للمثالية :

١ - تركز التربية المثالية على الاهتمام بالعقل ، على أساس أنه هو الواقع الانسائى ، وهي تتفق مع النظرة الازدواجية للفلسفة المثالية ، فالباقي هو العقل أو الروح ، ولذا فالانسان « يجب أن يكون معقولا ، ولا يصدر فى أحكامه الا عن حكمة وتعقل » (٣) . وعلى هذا ، ففرض التربية المثالية وهدفها هو الارتفاع المتدرج ، نحو الوصول الى اثبات المطلق ، ومحاولة الوصول بالانسان ، الى أقصى درجات الكمال الروحى ، ليكون أهلا للوصول الى الكمال المطلق ، والهدف الأعلى ، وهو السعادة للفرد ، والخير للدولة .

والفرض الاجتماعى مهم ، اذ تعمل التربية المثالية على أن « يصل الفرد الى كمال ذاته ، وذلك بأن تشتمل على قيم ومثل ، يشترك فيها الناس جميعا » (٤) .

(١) ذ. هالى عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ٢٩ .

(٢) حنا غالب (مرجع سابق) ، ص ٦٤ .

(٣) د. حسين سليمان فورة (مرجع سابق) ، ص ١٧٦ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٧٧ .

٢ - والهدف ثابت على وجه الاطلاق ، ولذا فالمنهج ثابت ، غير قابل للتطور ، اعتمادا على أن المعرفة توصل اليها الحكماء ، وبالتالي يمكن نقلها من جيل الى جيل ، لأنها ثابتة لا تتغير ، ولذا فان علم النفس والأخلاق والمنطق والدين والعلوم الانسانية ، تعتبر أهم مواد المنهج .

٣ - وطرق التدريس تتأثر بنفس النظرة ، فهناك طريقة تدريس مثلى ، هي التي انحدرت من الحكماء ، وتناقضها الأجيال ، وهي تقوم على أساس تدريب الملكات العقلية وترويضها ، حيث « يحصل العقل على مثل هذه المعرفة ، من حياة سابقة له » (١) .

٤ - ولا تحتل التربية غير النظامية أى مركز ، لأنها لا تسهم في تدريب عقول التلاميذ ، أو ملئها بالعقائى ، واعتمادا على أن المتعلم يجب أن يحيط بكل ما هو خير وسام ، ولا يتاح هذا فى التربية غير النظامية .

وعليه فالمدرس يتلخص دوره فى « ملء عقول التلاميذ بالعقائى والمعلومات الثابتة ، حيث يقوم بتهيئة الجو المناسب ليعلمهم ، ويجهز لهم البيئة المثلى للعيش والحياة ، ثم يأخذ بيدهم ، ويرشدهم بنظرياته ودروسه ، الى أعلى درجات الكمال الذاتى ، فيحقق بذلك هدف التربية » (٢) .

٥ - وبناء على ما سبق ، فانه « يمكن قيام نظام ترويض موحد . لا يتأثر باختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية فى العالم » (٣) . وهي بهذا « تفصل الفرد عن بيئته ، وترده الى ذاته ، ليتجه الى العالم الآخر ، كما تصبح مفاهيم الفرد ومبادئه الخلقية ، ومبادئ أحكامه ، فى ميادين الحق والخير والجمال ، كلها منبثقة من داخله ، وبذلك تنفصل الذات عن البيئة الثقافية التى تعيش فيها ، وتصبح عنصرا خارجا عنها ، منذ ظهورها

(1) T. Brubacher : A History of the Problems of Education, N. Y., Mc Graw Hill Co., 1947. p. 210.

(٢) د. حسين سليمان ثورة (مرجع سابق) ، ص ١٧٧ .

(٣) د. محمد الهادى مفيفى : التربية والتغير الثقافى (مرجع

سابق) ، ص ٨٩ .

على مسرح الحياة ، وحتى اختفائه منها • ان عزلة الانسان عن واقع حياته ، يحرم عليه الاستفادة من بصيرته العقلية ، التي يمتلكها بالفعل « (١) •

المثالية وفلسفة التربية القرائية :

تنطلق المثالية أساسا من الصدارة المطلقة للروح على المادة ، وهي حين تطبق ، « تفضي الى تصرف تأملى ، يحل المشكلات الزمنية ، وطبيعة الانسان الأرضية ، ويعنى أساسا بكمال الروح ونجاتها • ولكن الزهد والمزوة والعزلة الارادية ، لا يمكن الا أن تكون صفة لبعض الناس ، الذين لا يستطيعون حتى فى أقصى حدود روحانيتهم ، أن ينخلعوا عن الطبيعة المادية ، ولو فيما يتصل بالماء الذى يشربونه ، والهواء الذى يستشقونه » (٢) •

أما التربية القرائية ، فهي لا تهتم بالروح فقط، بل تنظر الى الانسان من وجهة نظر كلية ، ووظيفته الأساسية العبادة ، وهي فى ذلك تربطه بالخالق الأعظم ، حيث حددت له اطار الألوهية ، ووقرت له جسده ، ليفكر به فى الخير ، وفى استغلال الامكانيات المتوفرة له ، فطبيعة الانسان ليست طبيعة مفكرة فقط. ان الانسان له امكانيات ذكائية بشرية عظيمة ، وعلى الانسان أن ينسى هذا الذكاء ، ولذا ربطت الفلسفة القرائية بين الفكر والطبيعة الانسانية وبين الكون ، ولها علاقات مختلفة بمناصر الحياة ، لا تقتصر على التفكير فقط •

أما الارادة البشرية ، فلها مكانة عظمى فى حياة الانسان ، لم تهملها فلسفة القرآن التربوية ، اذ أن محورها هو الانسان ، وهدفها هو الانسان - (الانسان) ب كله وتكامله ، وهي تحاول بكافة الطرق ، أن

(١) جون ذوىي : البحث عن اليقين (ترجمة : أحمد فؤاد الأهواني) -

ميسى البابى الحلبي وشركاه - القاهرة - ١٩٦٠ ، ص ٢٨٢ •

(٢) د. أحمد عروة (مرجع سابق) ، ص ٤٩ •

تنمية ، بحيث يصبح عبدا لله ، وسيدا لهذا الكون (١) .
ويمكن القول بأن الروح والجسد « حقيقتان واقعتان في حياة
الإنسان ، أراد أم لم يرد ، وهو (بالروح) يتصل بالعقل الكوني الأعظم ،
و (بالجسد) يتصل بالواقع الأرضي الذي يعيشه ، ويظهر (كإنسان) .
الإنسان كله ، متأرجحا بين القطبين ، وقد يميل الى جانب أحدهما ،
فتغلب عليه نزعة صوفية ، أو يفرق في أعماق المادة ، أو يعيش - كما
أراد الإسلام - في حياته الدنيا ، انسانا ، الا أنه لا (يفرق) فيها ، وانما
تبدد ظلمات حياته . . تلك النزعة الروحية الاشرقية ، التي تأتيه من عند
الله وحده ، ولا تستقيم حياته بدونها » (٢) .

والحق أنه بينما تقوم نظرية المثالية الى التربية ، على أساس
الازدواجية ، وتهدف الى جعل الإنسان عاقلا معقولا ، وتسخر الأشياء
في تحقيق هدفها ، فانه يمكن القول ، بأن فلسفة القرآن التربوية ، في
نظرتها الى اعداد الانسان ، تختلف عن المثالية ، حيث أن منطلق القرآن
في النظرة الى الانسان ، هو النظرة الموحدة للإنسان ، لا النظرة
الازدواجية اليه .

خامسا : الفلسفة الاشتراكية Socialism

وتوجد هذه الفلسفة ، في أجزاء كثيرة من بلاد العالم المعاصر ،
رغم اختلاف تسمياتها ، فتارة يطلق عليها الاشتراكية الماركسية نسبة
الى كارل ماركس ، أو الماركسية اللينينية ، « نسبة الى ماركس المصمم ،
ولينين المنفذ ، أو (الشيوعية) ، بوصفها تضم كل الأفكار الشيوعية
السابقة ، وتطورها ، أو الاشتراكية العلمية » (٣) .

(١) للمزيد من التفصيل ، ارجع الى الفصل السابق من الرسالة .

(٢) د. عبد الفتى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة (مرجع

سابق) ، ص ٥٥ ، ٥٦ .

(٣) د. عبد الفتى عبود : الأيديولوجيا والتربية - طبعة ثانية -

دار الفكر العربي - القاهرة - ١٩٧٨ ، ص ٣٣٨ .

(م ١٩ - فلسفة التربية) .

١. المبادئ التي تقوم عليها الاشتراكية :

تقوم الاشتراكية على الأسس التالية :

- ١ - الإيمان المطلق بالنظرة المادية للأشياء ، سواء في نظرتها الى العالم ككل ، أو نظرتها الى الانسان ، أو المجتمع .
- ٢ - الإيمان بأن الديالكتيك هو أساس التطور ، حيث أنها لا تعتبر الطبيعة حالة سكون وجمود ، بل تعتبرها حالة حركة وتغير دائمين ، لا ينقطعان ، ففيها دائما شيء يولد ويتطور ، وشيء ينحل ويضمحل ، « وبالتالي فلاز الديالكتيك ، ينظر الى الحوادث والأشياء ، على أساس حركتها » ، « من حيث تغيرها وتطورها ، ومن حيث ظهورها واختفاؤها » (١) .

٣ - الإيمان بأن العلم من ألزم ضرورات الحياة ، وخاصة تلك التي تحكمها الماديات ، حيث تعتقد الاشتراكية ، « ان كل شيء خاضع لسلطان البيئة المادية ، وطبع لتأثيراتها ، بحيث لا يصعب قياده ، أو يستحيل تغيير طبيعته » (٢) .

وعلى هذا الأساس ، تتشكل نظرة الفلسفة الاشتراكية الى العالم ، اذ تنظر اليه على أساس ماديته ، وعلى أساس أن حوادث العالم المتعددة ، هي مظاهر مختلفة ، للمادة المتحركة . . وأن العالم يتطور ، طبقا لقوانين الحركة المادية ، وهو ليس في حاجة الى عقل كلي (٣) . وعلى هذا الأساس ، يمكن معرفة الأشياء بواقعية ويقين ، وطرح الشك بعيدا ، وبالتالي فهي تنكر وجود منطق عقلي مستقل ، بعيدا عن التجربة ، وهي في هذا حدث الطاقة البشرية ، بالميدان التجريبي .

وهي تنكر وجود الله ، وبالتالي تنكر الأديان ، أيا كان نوعها ، حيث تعتبر « المثالية باطلة » ولكنها ليست عديمة المعنى ، لأن وجود كائنات ، لا تنتمي الى المكان ، وغير زمنية ، كان أمسطورة ، اخترعها

(١) السيد محمد باقر الصدر : فلسفتنا (مرجع سابق) ، ص ٢٠٩ .

(٢) د. حسين سليمان قورة (مرجع سابق) ، ص ٢٢٧ .

(٣) السيد محمد باقر الصدر (مرجع سابق) ، ص ٢٠٢ .

رجال الدين ، للتغريب بالجمهير - أفيون الشعوب بعبارة موجزة ،
ونجحت على مر المصور « (١) » .

وتنظر الاشتراكية الى الانسان ، من نفس المنطلق ، فهدف الأهداف
في الاشتراكية هو الدولة ، والأفراد يجب أن يكونوا في خدمة الدولة ،
وبالتالى يجب أن يطيعوا مبادئ الحزب الشيوعى ، وعلى من يعارض
الحزب ، أن يتلقى جزاءه ، ففى ترفع الحزب الشيوعى الى مستوى
القداسة ، وتدعو الى طاعته مطلقا ، وكل من يعارض الحزب ، فانه
ينكل به فى معسكرات الاعتقال ، والمجتمع تحكمه نفس القوانين : الصراع
بين الطبقات ، فى سبيل القيمة العليا ، وهى الدولة .

ولعله من الملاحظ ، الصلة الوثيقة بين المثالية والاشتراكية ، رغم
تنصل الاشتراكية من المثالية . ولا عجب ، فأول من كتب فى الاشتراكية ،
أفلاطون ، الذى أثر فى هيجل - أستاذ ماركس .

الانعكاسات التربوية للاشتراكية :

١ - تحتل التربية مركزا أساسيا فى الفلسفة الاشتراكية ، فاذا
كانت الاشتراكية تقوم على أساس سيطرة الدولة على كل أدوات
الانتاج ، لتحقيق التنمية ، فان ذلك لا يتم مطلقا بدون تربية ، تغير من
طبيعة الانسان ، ليقبل هذا الوضع ، ولا يقل الاهتمام بالتربية عند
الاشتراكيين ، عن الاهتمام « بتصاد قواتهم المسلحة ، أو بنظائهم
الاقتصادى ، لأنهم يرون أن التربية (سلاح بتار) ، فى قضية الشيوعية ،
ولولا ما أنشأه البلاشفة من هيئات تعليمية ، واسعة النطاق ، لما كان
لهم من القوة فى العالم ، ما يستثمون به اليوم . ولولاه لما فكروا
أبدا ، فى تغيير أساليبهم وحركاتهم ، ذلك التغيير ، الذى يثير أعصاب
العالم بأسره » (٢) .

(١) جورج سباين : تطور الفكر السياسى - الكتاب الخامس -
(ترجمة د. راشد البراوى - تقديم د. محمد عبد العزى نصر) -
دار المعارف بمصر - ١٩٧١ ، ص ١٠٧١ .

(٢) جورج كاوتس : التعليم فى الاتحاد السوفيتى (ترجمة محمد
يبران) - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٥٧ ، ص ٤٣٨ ، ٤٣٩ .

ويمبر لينين عن ذلك بقوله : « ان القول بوجود المدرسة ، خارج دائرة الحياة ، وخارج دائرة السياسة ، هو عين الكذب وانزيا » (١) .

٢ - يجب أن يوجه التعليم والتربية لأبناء الطبقة العاملة قبل غيرها ، إذ تهدف الاشتراكية الى تكوين ألباط معينة من الناس ، ولا يتم هذا الا بفضل « أسلوب صارم شامل من التغذية والتعليم ، والسيطرة على العقل » (٢) . أما الهدف من التربية ، فيحدده جورج كاوتس ، حين يقول : ان « الواجب الأول ، الذي يقوم به نظام التربية ، لخلق الرجل السوفيتي الجديد ، هو أن يستأصل من عقل الشعب وإدراكه ، جميع آثار العقلية الرأسمالية الحياضية ، المعادية للبشنية ، وأكثر ما ينطبق عليه هذا القول ، هو موقف البلاشفة من العمال والملكية والدين ، والنزعة الانفرادية ، والطبقات الاجتماعية ، والحزب . أما من الناحية الإيجابية ، فإن نظام التربية يجب أن يوجه بأكمله الى تكوين العقلية الشيوعية في هذه الميادين ، ومعنى هذا تلقين الشعب تعاليم ماركس وإنجلز ، ولينين ، بقضها وقضيضها ، عن طبيعة الكون وقوانين التطور الاجتماعي » .

« ان المدرسة السوفيتية لا تقتصر على اخراج ألباس متعلمين ، ذلك أنها تعتمد على نتائج العلوم ، التي تتقدم على الدوام ، ولهذا فإنها لا بد أن تفرس في الجيل الناشئ ، المبادئ الشيوعية ، وتشكل التلاميذ حسب النظرة العالمية الماركسية اللينينية ، وتغذيهم بروح الوطنية السوفيتية ، والمثل العليا للبشنية » (٣) .

٣ - تهتم التربية الاشتراكية بالتربية العملية ، ونشر التعليم البوليتكنيكي ، حيث يدخل الطالب في مختلف فروع الصناعة نظريا وعمليا ، فلقد « أخذ البلاشفة على أنفسهم ، إقامة دولة صناعية ، من الطراز الحديث ، في روسيا القديمة المتأخرة ، من الناحية الثقافية » (٤) .

(١) المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٦٨ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٦٩ .

وعليه، فإن على كل طالب، أن يقضى فترة من الدراسة، في تعلم الصناعات ، نظريا وعمليا ، ذلك الى جانب الدروس الأخرى ، كما أن هناك خدمة عمل أمتدا سنتان ، يقوم بها الطالب ، الذي يريد دخول الجامعة (١) .
ومعنى هذا أنه لا مجال هنا للفصل بين المناهج الثقافية العامة ، وبين المناهج المهنية (٢) .

٤ - توحيد التعليم ، بمعنى أن هناك تعليمًا موحدًا ، يقدم لجميع أبناء الشعب ، على أساس انكار الطبقية ، وإزالة الفوارق بين الطبقات ، والمساواة بين الرجل والمرأة في فرص التعليم ، وكذلك المساواة بين ألقوميات والأجناس ، وعدم الاعتراف بالدين ، ومحو آثاره من المناهج الدراسية (٣) .

٥ - تمية الروح الجماعية ، وتشجيع الخدمة الاجتماعية في الطلاب ، وإخضاع مصالح الفرد لمصلحة الجماعة ، فالفرد لا يحق له أن يخرج عن الانضباط المقرر للجماعة ، وبالتالي خضوع التربية تماما للسلطة المركزية ، سواء في مراقبتها ، أو مناهجها ، حيث يتم الربط بين التربية ، والتخطيط الاجتماعي (٤) .

٦ - الاهتمام بالتربية الخلقية ، التي تتبع من صميم الفلسفة الاشتراكية ، بقدر ما تحتم هذه التربية نشر الاتحاد ، ومكافحة العقائد الدينية ، فالتدين الجديد هو افكار الخالق ، وتقديس ماركس ولينين ، والاخلاص للحزب الشيوعي ، ومساعدة الرفقاء ، والتضحية في سبيل المجموع (٥) .

(١) محمد فاضل الجمالي : تربية الانسان الجديد (مرجع سابق) ، ص ٢٦٦ .

(٢) د. حسين سليمان ثورة (مرجع سابق) ، ص ٢٢٩ .

(٣) د. وهيب سمعان وآخرون : دراسات في المناهج - الأنجلو المصرية - ١٩٥٩ ، ص ٣٢٦ .
(٤) أنظر : ٥٤٩ .

د. محمد فاضل الجمالي : تربية الانسان الجديد ، ص ٢٦٦ وما بعدها .

وانظر أيضا : الأيدولوجيا والتربية ، والتعليم إلى الاتحاد السوفيتي ، ونحو فلسفة عربية للتربية .

الاشتراكية وفلسفة التربية القرآنية :

تقرر الاشتراكية « الصدارة المطلقة للمادة على الروح ، ولا ترى في الروح الا ايضا من تطور الطبيعة ، وبالتالي فهي تعمل وتفضل ، العامل .
الروحي ، في كيان الفرد ، وبالتالي تحول الإنسان (الانسان) الى انسان مادي آلي ، أشبه بالقرم المشوه ، فموقفها من مشكلة التناقضات الداخلية في الذات الانسانية موقف سلبي ، لأنها بدلا من أن تقضى على هذه التناقضات ، بتوحيد عنصرى المادة والروح ، فانها أنكرت القيم الروحية ، وبهذا شوهت الانسان ، وكان لابد لهذا التشويه من ثمن ، هو رد الفعل الذى جابهته وتجاوبه ، من طبقة المفكرين الداعين ، الذين التزموا بها حينما من الدهر ، فلم يجدوا فيها سوى تجربة مرة ، لا تخلص الانسان من تناقضه ، بقدر ما تزيد تمزقا وضياعا » (١) .

وتتسم الاشتراكية في أساسها الفلسفى ، بالسلبية المطلقة « للفرد ، وحتمية التطور الاجتماعى والاقتصادى » ، وتضع في اعتبارها « أن الانسان انما هو مجرد حيوان اقتصادى ، لا يعنيه الا اشباع حاجاته المادية ، ولذلك فهي لم تقم الا بتوفير الحاجات المادية للأفراد ، بصرف النظر عن حرياتهم الشخصية ، أو مواهبهم الفردية » (٢) .

ويمكن أن نتبين الفروق بين التربية القرآنية والتربية الاشتراكية ، رغم التقائهما في كثير من وجهاً النظر ، في أن منطق القرآن هو منطق التوحيد لله ، والنظرة الموحدة للإنسان ، أما الاشتراكية ، فتلقى الدين ، وتلقى جانبا هاما من جوانب الانسان ، وهو الجانب الروحي .

وتهتم الاشتراكية بالتربية ، وتضعها في المقام الأول ، والقرآن يؤمن بها ، ويضعها في المقام الأول ، الا أن الأولى لخدمة الدولة والحزب ، أما التربية القرآنية ، فتبنتى أولا بإسعاد الفرد ، وإسعاد المجتمع ، والتعرف على الله ، عن طريق الخير وعمله .

(١) د. عماد الدين خليل : في التمدد الإسلامى المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٦٧ .

(٢) أقبال شلبى : فلسفة الايمان (مرجع سابق) ، ص ٢٧ .

وبينما تهتم التربية الاشتراكية بإبناء الطبقة العاملة (لخدمة الحزب أيضا) ، فإن القرآن لا يحجر التعليم على طبقة دون طبقة ، بل العلم للجميع ، حيث تغلب روح المساواة والأخوة .

وإذا كانت التربية الاشتراكية تهتم بالتعليم العملي (البوليتكنيكي) ، فإن القرآن لا يذكر الايمان الا ومعه العمل ، دلالة على الاهتمام بالتطبيق العملي ، لما توصل اليه الفكر أو النظر .

وفرق واسع أيضا بين هذه الفلسفة وتلك ، وهو فرق بين فلسفة تعتبر الالحاد دينها ، وماركس نبيها ، وهو بشر يخطئ ويصيب ، وبين فلسفة تعتمد على الايمان المطلق بالله ، خالقا للكون ، وواهب الحياة ، ورسالتها هي القرآن ، الذي بلغ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو لا ينطق عن الهوى .

سادسا : فلسفة التربية القرآنية

عرضنا لفلسفة التربية القرآنية في الفصل الثالث ، ثم عرضنا - في هذا الفصل - للملامح الفلسفات التربوية المختلفة الشائعة في العالم اليوم ، والتي تؤثر في التربية تأثيرا بالغا ، ولا شك بعد هذه الدراسة ، أن فلسفة التربية القرآنية ، تنفرد بمميزات ، تجعلها أصلح المناهج والفلسفات ، لبناء الانسان على وجه العموم ، ويمكن أن نحدد أهم المميزات التي تمتاز بها فلسفة التربية القرآنية على غيرها من الفلسفات ، فيما يلي :

١ - الربانيسية :

وهذه الميزة تنفرد بها التربية القرآنية ، عما عداها ، ومعنى هذا أن فلسفة التربية القرآنية ربانية المصدر ، وأنها تعد أيضا لمصير رباني .

ومعنى أنها ربانية المصدر ، أنها من وضع الله ، خالق كل شيء ، ومالك كل شيء ، وهو أعلم بما يصلح عباده ، وما يبينهم وما يهدمهم ، حيث يقول سبحانه : « يا أيها الناس ، قد جاءكم برهان من ربكم »

جاءوا لنسألكم لورا مينا » (١) - « قل اتنى هداى رى الى صراط
مستقيم • دينا قىما ، ملة ابراهيم حنيفا » (٢) •

وقد خاطب القرآن الكريم الانسان ، بطبيعته الفطرية ، التى
جعلها تحديدا دقيقا ، ورسم حياته ، ولذا اهتم التربية القرآنية به
اهتماما : « فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها ،
لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم » (٣) • ومعنى هذا أن الله سبحانه ،
هو المصدر لهذه الفلسفة ، فلقد نزل القرآن للانسان ، وهو كتاب
الانسان ، ومن ثم فإن الانسان يعلم من جهة الله : « الرحمن علم القرآن •
خلق الانسان ، علمه البيان » (٤) - « اقرأ باسم ربك الذى خلق • خلق
الانسان من علق • اقرأ وربك الاكرم • الذى علم بالقلم • علم الانسان
ما لم يعلم » (٥) •

فالتلقى فى الفكر التربوى من الله ، سواء فى ذلك المعايير أو القيم ،
يعنى أن الاطار العام للفلسفة التربوية ، يجب أن يستمد من كلام الله
بـ القرآن - وتلك الفلسفة القرآنية للتربية تراعى الانسان ، كما هو
الانسان ، ولا تنخفض به إلى الحيوانية ، كما لا ترتفع به إلى مستوى
الملائكة •

أما كون هذه الفلسفة ربانية المصير ، فمعناه أن التربية القرآنية
تجعل غايتها الأخيرة ، وهنفا البعيد ، هو حسن الصلة بالله - تبارك
وتعالى - والحصول على مرضاته ، فهذه هى غاية القرآن ، وهى غاية
الانسان المسلم ، وهى بالتالى غاية التربية القرآنية ، وهى منتهى سعادة
الانسان فى حياته : « يا ايها الانسان ، انك كادح الى ربك كدحا ،

(١) النساء : ١٧٤ •

(٢) الانعام : ١٦٢ •

(٣) الروم : ٣٠ •

(٤) الرحمن : ١ - ٤ •

(٥) العلق : ١ - ٥ •

خبره « (١) - « وأن الى ربك المنتهى » (٢) . وبالتالي فإنه « اذا كانت
الريانية هي غاية المجتمع المسلم ، كما هي غاية الفرد المسلم :
فإن مضمون هذه الغاية ، هو سعادة الفرد المسلم ، وفوزه بالنعيم المقيم ،
في جوار رب العالمين » (٣) .

وهذه الميزة التي تمتاز بها التربية القرآنية ، تقى الانسان من الصراع
والتناقص ، وهي توفر للانسان قيمته ، فتحرره من المبودية لغير الله .

٣ - الاتساع والشمول والتكامل :

تتسع فلسفة التربية القرآنية ، لتشمل كل جوانب حياة الانسان ،
حيث تستوعب حياة الانسان ، وتستوعب الزمن كله ، والحياة كلها ،
اذ هي تمتد امتدادا كبيرا ، حيث تهدف الى تدريب الانسان على التعرف
على الله ، بحيث تجعل المسلم مع الله ، في كل لحظة ، وأكثر من هذا ،
أنها تحتوي على كل العلاقات الممكنة ، بين الانسان وغيره من الأشياء ،
من أدقها الى أخصمها ، ثم هي تتسع لتشمل الانسان ، في كل لحظة من
لحظات حياته .

وهي شمولية ، تتناول الانسان ، من جميع جوانبه ، تأخذ الانسان
ككل ، وتربيته من جميع النواحي ، جسميا وفكريا وعقائليا واجتماعيا . .
وتعده في هذه الحياة الدنيا ، باعتبارها طريقا لحياة أخرى ، ينتقل اليها
الانسان بعد موته ، فهي تمده للحياة ، مثلما تمده للموت ، وذلك لأن
القرآن يوحد بين « المسادة والروح ، والعلم والدين ، والعلم والعمل ،
وبين الدين والدولة ، وبين الانسان والطبيعة ، وبين الطبيعة بما فيها
الانسان ، وخالق الطبيعة » (٤) .

(١) الانشقاق : ٦ .

(٢) النجم : ٤٢ .

(٣) د. يوسف القرضاوى : الخصائص العظمى للإسلام . (مرجع سابق)

ص ٥٥ .

(٤) د. أحمد مروة (مرجع سابق) ، ص ٥٢ .

فهى لا تتناول مجموعة عناصر منعزلة عن بعضها البعض ، أو منفصلة ، بل تتناولها فى شمولية دقيقة ، لتربط بين الانسان ومحيطه المادى والمعنوى ، « وهذا الترابط ينتج عنه تكامل وتفاعل ، بين عناصر الوجود ، وهو من أعظم أسرار الخليقة » (١) • وهى فى نفس الوقت تعد الانسان فردا فى جماعة ، والجماعة باعتبارها مجموعة أفراد •

أما التكامل ، فمعناه أنها لا تتناول أحد الجوانب دون الآخر ، فهى تتناول الانسان متكاملا ، من جميع جوانبه ، بحيث لا يستغنى بجانب عن جانب ، وهى تتناول الانسان كلا متكاملا مع المجتمع ، الذى يعيش فيه ، بل يمكن القول ان التكامل من أبرز سمات التربية الاسلامية - كما حددها القرآن - اذ نجد هناك تكاملا بين الوسائل والأهداف ، وبين النظرية والتطبيق ، وبين العلم والعمل ، وهناك تكامل بين مؤسسات التربية النظامية وغير النظامية ، اذ هى لا تقتصر على مكان دون مكان ، فهى تتم فى أى مكان ، فى الشارع ، وفى النادي ، وفى العمل ، وفى المسجد ، وفى المدرسة ، فهى تعطى التربية غير النظامية ، نفس الأهمية ، التى تعطىها للتربية النظامية •

والى جانب هذا نجد تكاملا بين الفرد المسلم ، الذى هو مسئول عن تعليم نفسه ، والمجتمع المسلم ، المسئول عن تعليم الصغار ، « فالكل فى الاسلام مسئول عن الكل ، والتربية فى الاسلام عطاء ، ومن ثم فكل قادر على العطاء ، معلم » (٢) •

وهى فى كل هذا تراعى فطرة الانسان ، التى جبله الله عليها ، لأنها تواجهها بمثل طبيعته الموحدة ، ولا ترهقها ، بل تأخذها فى يسر ، وهى

(١) د. محمد فاضل الجمالى : نحو تربية مؤمنة (مرجع سابق) ،

ص ٢٥ .

(٢) د. عبد الغنى عبود : « الايديولوجيا والتربية فى الاسلام » الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس - بأقلام نخبة من اساتذة التربية وعلم النفس - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٦ ،

ص ٤٠ .

في الوقت نفسه تطول كما يحاول الاسلام ، تحرير الانسان من كل عبودية وسيطرة ، الا عبودية الله وسيطرته ، وفي حدود شريعة الله ، تكون سيطرة الانسان على الانسان ، ثم انها في اطار الاتساع ، تعطى المتعلم حرية كاملة ، في الاقتناع بما يتلقى أو رفضه : « ادع الى سبيل ربك ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين » (١) .

٣ - التوازن :

تتعامل التربية الاسلامية مع الواقع ، « وليس مع التصورات العقلية ، ولا مع المثاليات التي لا مقابل لها في عالم الواقع » (٢) ، سواء في العقيدة أو الكون أو مع الانسان ، وتحدد علاقات الانسان بها واقعيًا ، ويمكن وصفها بالوسطية ، في كل أمر من أمورها ، اذ أن ميزتها في المعالجة ، أنه لا افراط ولا تفريط ، فالانسان ليس مفردًا ، بل هو في جماعة ، وهو ليس في أصله خيرا مطلقا ، أو شرا مطلقا ، بل خلق سويا موحدًا ، وجببت نفسه على بعض نواحي الضعف ، التي تظهر بين الحين والحين ، ومعنى ذلك قابليته للشر . . وهكذا يمكن القول بأنها فلسفة متوازنة ومعتدلة ، تعادل بين الأطراف المتضادة ، لتساير الفطرة . بحيث لا ينفرد أحدها بالتأثير ، ويطرده الطرف المقابل ، ومعنى هذا أنها تعطى كل شيء حجه المناسب ، فهي توازن بين الروحية والمادية ، والفردية والجماعة ، والواقعية والمثالية ، والثبات والتغير .

وبهذه الخصيصة ، تحف التربية القرآنية موقف الاعتدال والتوازن ، اذ فيها مثالية ، حيث تهتم بالعقل ، وتحاول الوصول الى المطلق ، وفيها واقعية ، اذ تتعامل مع واقع ، كما أنها تحتوى على عناصر برامجسية ، وتحتوى على أصول من الوجودية ، ولكنها الوجودية المؤمنة الموحدة بالله ، وهكذا نجد فيها توسطًا بين الفلسفات التربوية ، لا تتمتع به أية

(١) النحل : ١٢٥ .

(٢) سيد قطب : خصائص التصور الاسلامي (مرجع سابق) ،

فلسفة من الفلسفات الأخرى ، وأية فلسفة من هذه الفلسفات وبرامجها ، لا تغطي بما يحظى « به برنامج التربية الإسلامية ، من التكامل الجامع ، والاستملاء على أهواء البشرية » (١) .

ويتمثل هذا التوازن فيما يلي :

- ١ - الجمع بين خصائص وجوانب الانسان كلها ، والتوسط فيها .
- ٢ - التوسط في تناول الفرد والمجتمع ، فلا تطفئ الفردية ، ولا يطفئ المجتمع .

٣ - التوسط في اعداد الانسان ، بين الماضي والحاضر والمستقبل ، نحى لا تهمل أحدها على حساب الآخر ، مثلما تفعل الفلسفات الأخرى ، ولكن هذا الوسط ليس الوسط الذهني ، الذي نادى به أفلاطون ، وإنما هو الوسط النابع من القرآن ، المقام على « قاعدة طويلة عريضة عيقة ، هي الايمان بالله واحد ، يحكم هذا العالم ، بقوانين ثابتة ، لا تغير ، وتساوى أمامه الجميع » (٢) .

٤ - الثبات مع التروية :

ومن أهم خصائص فلسفة التربية القرآنية ، ثباتها مع مروتها ، ومعنى الثبات ، أن القواعد الأساسية لهذه الفلسفة ، ثابتة فيما يجب أن يخلد ويبقى ، في إطارها العام ، وهي ثابتة لا تقبل التغير . ثم إن هناك أموراً متغيرة ، تتغير تبعاً لظروف المجتمع ، مما يجعل هناك ضرورة لوجود مرونة كافية ، لمواجهة مثل هذه الأحوال .

ويتمثل الثبات فيما أتى به القرآن من أهداف عامة للتربية ، ومبادئها العامة ، رغم مروتها ، حيث يمكن الزيادة عليها ، وكذلك

(١) آثور الجندى : من التنمية إلى الامتلاء في مجال التعليم والقانون والنفقة - دار الامتصاص - ١٩٧٧ ، ص ١٢٩ .

(٢) فتحي رضوان : الاسلام والمذاهب الحديثة ص ٤١٥ من سلسلة (اقرا) - دار المعارف بمصر - ١٩٧٧ ، ص ٢٢٤ .

محتويات المجالات ، مما نص عليه القرآن ، وأوضحته السنة ، قامات الفضائل الانسانية في الاخلاق ، تلتزم بها التربية الاخلاقية ، والقواعد القبطية ، في تنظيم المجتمع أيضا ، لا يجوز التبديل فيها ، أو تعليم غيرها ، أما الحركة والمرونة ، فتتمثل في المصادر الاجتهادية ، وهي ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له ، زمانا ومكانا وحالا .

وبهذه الميزة ، يمكن للتربية الاسلامية أن تعيش وترقى ، ثابتة على أصول وقيم وغايات ، متطورة في معارفها وأساليبها وأدوات بحثها في سبيل انتاج أرقى وأسرع ، مرتبطة بالتخطيط الاجتماعي والاقتصادي . وبخاصية الثبات ، تسهم في تطوير المجتمع ، طبقا لتغير الزمن ، واختلافه أوضاع الحياة ، دون أن تفقد مميزاتها ومقوماتها وشكلها ، وشخصيتها القومية ، ولكن هذا كله مقنن ومحدد ، لأن الافتتاح بغير حدود ، يؤدي الى مسح الشخصية الاسلامية .

وإذا كان القرآن قد رسم تعاليمه ، على « هيئة دوائر مشتركة المركز ، كل واحدة منها قابلة لأن تتسع وتنكمش ، في توافق مع المجموع ، بل قد تتداخل هذه الدوائر بالتبادل ، دون أن تغطي احداها على الأخرى » (١) - فإن سمة التربية القرآنية ، هي هي نفس سمة القرآن ، وبالتالي فإن التطور والنمو ، الذي تمتاز به فلسفة التربية القرآنية ، يفضعان دوما للقيم الانسانية الثابتة في القرآن ، ومعنى هذا أن الافتتاح على ثقافات العالم ، ونظمه التربوية ، وحضارات العالم ، وأخذ الجيد منها ، مما يمكن أن ينفع في النظام التربوي الاسلامي ، بحيث لا يتعارض مع الثوابت لمن الواجبات ، التي يجب أن تأخذ بها فلسفة التربية القرآنية .

ومن ثم فانه اذا كانت كل فلسفة من فلسفات التربية ، تتناول الموضوع من زاوية معينة ، فإن فلسفة التربية القرآنية تنظر الى الانسان ،

(١) د. محمد جيب الله دزاق (مرجع سابق) ص ١٠ .

من وجهة نظر متكاملة ، وتهدف الى أهداف متكاملة ، وتقصد الحكمة التقرائية ، التى تمنى « توجيه كل طاقات الانسان ، وفق منهج شامل متكامل ، يسمي الى تحريك طاقات الانسان جميعا ، بنوع من التناغم والترابط ، ويدفعها الى أن تمر عن نفسها جميعا ، الى الحد الأقصى ، المتاح ، من درجات التمييز ... وهذا يؤدى الى هدفين أساسين :

أولهما : توحيد الانسان ، وتوجيه نشاطه بما يخدم تلك الوحدة النفسية ، وثانيهما : تنوع الحضارة البشرية ، وتعميق معطياتها وجعلها أكثر انسجاما مع تكوين الانسان ، وحاجاته النفسية والمعيشية ، ودوره فى الأرض .. وتلك هى قمة التربية ، التى عجزت المذاهب العلمانية ، عن استشرافها وتنفيذها « (١) » .

وهكذا نجد أن فلسفة التربية التقرائية هى الأساس لنظام تربوي كامل متكامل ، لأنها جمعت أسس الفكر التربوي فى داخلها ، بشكل منقطع النظير ، حيث :

— شملت الانسان ككل ، فى جميع حالاته ، وبجميع جوانبه ، سواء فى عمله ، أو فى علاقاته بالناصر الحياتية ، أو فى حياته الخاصة ، أو فى حياة ما بعد الموت ، وذلك لأنها نظرت الى الانسان من منظور شامل ، وليس من زاوية واحدة معينة ، من زواياه .

— تناولت الأهداف والوسائل ، بطريقة تكاملية ، حيث يمكن القول ان الهدف والوسيلة ، متكاملان فيها ، وعلى نفس القدر من الأهمية .

— وبناء على ما سبق دراسته ، يمكن أن نجد فلسفة التربية التقرائية تجمع كل ما تمتاز به فلسفات التربية الأخرى ، وتضع فى اعتبارها « أن العقل وحده ، لا يمنح الانسان القدرة على فهم تكوينه المعقد ، والسيطرة عليه ، والتعامل الإيجابى الفعال مع نسيجه القذو ومن ثم فلا بد من أسلوب أكثر شمولاً ، يضع الى جانب العقل طاقات الانسان الأخرى ، ولئن كان بإمكان العقل أن يسعى للكشف عن غوامض الطبيعة وأسرارها ، ومن ثم السيطرة على عالمه الخارجى ، فلأن الله خلقه هكذا » أما الكشف عن

(١). د. عماد الدين خليل (مرجع سابق) ، ص ١٥٢ .

أسرار الانسان نفسه ، وغوامضه الروحية المعقدة المتشابكة ، الانسان الذى هو أداة التغير الحضارى ، فلن يكون العقل وحده ، وهو جزء فحسب من الانسان ، بقادر على فهم الحقيقة ، ولا بد من قوة علوية ، تشرف على الانسان من فوق ، وتمنحه الأسلوب المتوازن الشامل ، الذى يتعامل به مع جهازه الانسانى الصعب « (١) » .

فاذا كانت مناهج التربية المختلفة ، تهدف الى اعداد (المواطن الصالح) ، وهو مصطلح (يصعب تحديده) ، فان التربية القرائية لا تحصر نفسها فى تلك الحدود الضيقة ، وانما تتعداها الى اعداد (الانسان العابد الصالح) ، « وذلك معنى أدق وأشمل ولا شك ، من كل مفهوم للتربية ، عند غير المسلمين » (٢) . ومن خلال هذا المنهج ، تتحقق انسانية الانسان الحر العابد لله ، وبهذا فان هدف التربية القرائية ، هو « اعداد المرء لعمله الدينى والآخرة » (٣) ، وبالتالي جملة انسانا تتمثل فيه معانى الانسانية ، ويسمى فى طريق الرقى نحو الانسانية الكاملة ، « وهى بهذا » ، « تشكل الانسان تشكيلا شاملا متكاملًا ، حتى يصبح ربا الأسرة ، وعضوا فى مجتمع ، ومحاربا فى كنيّة ، وإيجابيا فى قضايا الحياة والمجتمع ، وإيجابيا فى قضايا الآخرة ، ومعلما ومتعلما ، وعضوا فى جماعة منتجة ، ومستهلكا رشيدا ، وحاكما ومحكوما » (٤) .

خاتمة :

وختلاصة القول : أن هناك فلسفات مختلفة للتربية ، تسود العالم أو سادته ، وأثرت فى الفكر التربوى ، ومن هذه الفلسفات عرضنا لنماذج ، كالوجودية ، والواقعية ، والبراجماتية ، والمالية ، والاشتراكية . وكل فلسفة من هذه الفلسفات تناقض الأخرى ، وخاصة فى نظرتها

(١) الرجوع السابق ، ص ١٤٥ .

(٢) د. هانى عبد الرحمن صالح (مرجع سابق) ، ص ١٦١ .

(٣) الرجوع السابق ، ص ١٦٢ .

(٤) د. محمود السيد سلطان ، د. صادق جعفر اسماعيل (مرجع

سابق) ، ص ٦١ .

للإنسان، حيث نجد اختلافا كبيرا فيما بينها في هذا المجال، فبعضها قد اكتفى بمظهر الإنسان، وخصائصه المادية، التي لا تختلف كثيرا عن خصائص الحيوان، وبعضها يؤمن بهذا الإنسان، على أساس أنه روح مطلق، وهكذا نجد التناقض واضحا بين هذه الفلسفات المختلفة، ولكنها اتفقت جميعا على شيء واحد، هو اعداد وتنمية الإنسان (الحيوان)، الذي يعانى من الأزمات الوجدانية، والتناقضات الداخلية، وينطلق وراء شهواته لاشباعها، تحت شعار الحرية، وغيره من الشعارات، التي تنادى بها فلسفات التربية المختلفة - بينما تهدف فلسفة التربية القرآنية، الى اعداد الإنسان (الإنسان)، المستريح نفسيا، والذي يخلو من العقد الباطنية والظاهرية. والمحك الأساسى لنجاح هذه الفلسفة، هو التجريب الواقعى، والتطبيق العملى له.

وقد رأينا كيف أن الفلسفات الوضعية لم تغلص الإنسان من آلامه، بينما استطاعت فلسفة التربية القرآنية - في الواقع - مرة في التاريخ - ومرات كل يوم، لمن ينهج نهج القرآن في حياتنا المعاصرة - أن تجعل من هذا الإنسان، إنسانا حضاريا، وهى اليوم تستطيع أن تغلص الإنسان من آلامه، ومن تناقضاته الداخلية، بأسلوب يمتاز بالشمول والاتساع والتكامل والتوازن، الا أنه يحتاج فقط، الى ترجمة واقعية، في المناهج، وفي النظام التعليمى.

الفصل الخامس

فلسفة التربية في البلاد الإسلامية اليوم

« دراسة مقارنة »

- تمهيد .
- امدخل تاريخي .
- افراض التربية .
- الخطية الفلسفية للنظام التعليمي .
- الاصلالة والاقتباس في التربية .
- مقارنة بين فلسفة التربية في بلاد الملام الاسلامي اليوم *
- فلسفة التربية في القرآن .
- خاتمة .

المهيسد :

توصل البحث خلال الفصول السابقة ، الى فلسفة تربوية متكاملة في القرآن الكريم ، معتمدة على فلسفة عامة متكاملة ، وأوضح الباحث ايجابية فلسفة التربية في القرآن ، عن غيرها من الفلسفات الأخرى ، وفي هذا الفصل سنقوم بدراسة فلسفة التربية في البلاد الإسلامية اليوم ، ومدى قربها أو بعدها ، عن فلسفة القرآن التربوية .

ونحن في حاجة الى هذه الدراسة ، لأن العالم المعاصر ، يضم أعدادا ضخمة ، تخصي بمئات الملايين من المسلمين ، ينتسبون في جملتهم الى دول ، تعتبر من دول العالم الثالث ، أو النامي « أى العالم الذى أخذ ينهض حديثا ، ويتلمس طريق النمو والرقى » (١) ، والذى حصلت دولة على استقلالها السياسى حديثا ، وبالتالي فاتها « تجابه أخطر مشكلة في تاريخها الحديث بعد الاستقلال ، ألا وهي مشكلة تقرير نوع التربية ، الذى تختاره ، لتنشئة أبنائها » (٢) ، وذلك لأنها « في محاولة التصدى لأنواع التحديات المختلفة التى تواجهها ، في سيرها نحو العصرية ، ونحو تحقيق الآمال العريضة لشعبها ، ونحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها ، إنما تتخذ من التربية وسيلة ، لتحقيق هذه الأهداف » (٣) .

والتربية ، « لكي تكون فعالة ، يجب أن تضع المجتمع ، بجميع عوامله وامكاناته في اعتبارها ، فستجيب وتشارك في صوغ المجتمع ،

(١) د. محمد فاضل الجمالى : نحو توحيد الفكر التربوى في العالم الاسلامى (مرجع سابق) ، ص ٦ .

(٢) د. محمد فاضل الجمالى : آفاق التربية الحديثة في البلاد النامية (مرجع سابق) ، ص ٦ .

(٣) جون و. هانسون ، كول س. برميك : التربية والتقدم الاجتماعى للدول النامية (ترجمة وتقديم د. محمد لبيب النجيجى) - دار نهضة مصر للطبع والنشر - ١٩٧٦ ، ص ١ .

وتشكيله ، مستخدمة امكانياتها كافة ، لاعادة البناء الاجتماعى ، وتحقيق
المصرية» (١) . ولكن هذه الدول النامية ، ومنها المجتمعات الاسلامية ،
لا تزال تبحث لها عن (شخصية قومية) ، وبمعنى آخر ، تبحث لها عن
أيدولوجيا تدير عليها حياتها ، وبالتالي تتشكل فلسفة التربية على
أساسها ، « وزاد من مشكلة هذه البلاد ، أن القيادات الوطنية التى
تولت حكم هذه البلاد بعد الاستقلال ، أخذت (تتعجل) النهضة ،
محاولة (القفز) الى مستوى البلاد المتقدمة ، منا دفعها الى (التخطيط)
فى كثير من الأحيان ، وهذا التخطيط بددت مواردها المحدودة ، دون
أن تحقق ما تريد من تقدم ، لأنها بددتها فى مجرد (تقليد) مؤسسات
البلاد المتقدمة ، ناسية أنها تتقل هذه المؤسسات ، الى (تربة) مغايرة
لها تماما» (٢) .

ومن أجل هذا ، سوف نقوم بدراسة واقع البلاد الاسلامية ، فى
المجال التربوى ، وفى المجال الثقافى ، وذلك - أولا - بالتمهيد التاريخى ،
ثم دراسة سمات التعليم فى البلاد الاسلامية بعد ذلك ، لنخلص الى دراسة
واقع التربية فى البلاد الاسلامية اليوم .

مدخل تاريخى :

ظهر الاسلام فى مكة ، حين بعث الله رجلا من رجالها ، وكلفه أن
يقيم الحياة الانسانية على أساس التوحيد - توحيد الله ، والايمان
بالآخرة ، واتباع التعاليم الالهية .

انتشر الاسلام انتشارا هائلا فى الشرق والغرب ، وتغيرت معه
معالم الحياة ، ومعالم المجتمعات ، حيث تشكلت وفقا لما جاء به
القرآن الكريم ، وترجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى سلوكه ،
بحيث اتضحت وضوحا كاملا ، وبرزت معطياتها ، « فاذا كانت الفلسفة

(١) المرجع السابق ، ص ٢ .

(٢) د. عبد الفتى مبد : دراسة مقارنة لتاريخ التربية - طبعة
أولى - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٨ ، ص ٤١١ .

قبل القرآن وبعبءه ، تمنى بدرس بدايات الأمور ونهاياتها ، وتدرس العلاقات والارتباطات بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وبين الإنسان والكون ، وبين الإنسان وخالق الكون ، ففلسفة القرآن قد شملت كل ذلك « (١) » .

وكانت الحكمة النهائية في القرآن هي المعرفة بالله ، ومن هنا تمسكت تنظيمات المجتمع الاسلامى على هذا الأساس ، لأنها بنيت على التوحيد ، وكانت التربية هي الوسيلة التي عن طريقها أمكن أن تنتشر الدعوة ، وكان المجتمع المدني صورة واضحة ، وتطبيقاً عملياً ، لهذه المبادئ ، وتلك الفلسفة ، فقد أقيم « المجتمع الاسلامى على مبادئ القرآن ، وحقق أهدافه في الحياة ، فأصبحت حقيقة في واقع الناس » (٢) .

وكان الايمان الذي أئني به القرآن ، هو المدرسة الخلقية التي أصبحت محور حياة الناس ، ومحور الحياة في المجتمع الاسلامى . ودارت التربية حول هذا المنى ، وانتقل الرسول الى جوار ربه ، وقد ترك خلفه جيلاً ، بل أجيالاً كاملة ، زبها على عينه ، وعلى القرآن ، الذي كان له أثره الواضح في سلوك الأجيال هذه ، فقد جعلهم يكافحون ويضجون بكل نفس ونفيس ، في سبيل هذه الدعوة ، فلقد استطاع القرآن بمدرسته الايمانية ، أن يفجر فيهم عاطفة قوية ، جملت العقيدة في مقدمة الأشياء ، ومن ثم حاولوا أن تسود هذه العقيدة الدنيا كلها ، وكان قدوتهم ومثلهم الأعلى ، هو محمد ، صلى الله عليه وسلم .

ومع استمرار نفس الاتجاه قويا في عهد الصحابة ، والأثر القرآنى مازال قويا ، استطاع المسلمون أن يستمروا في نفس الاتجاه ، وأستطاعوا « أن يعيشوا في نفوس أبناء الصحراء الأحرار ، وفي نفوس

(١) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوى في العالم الاسلامى (مرجع سابق) ، ص ٦٩ .

(٢) محمد شبيب : منتج القرآن في التربية (مرجع سابق) ، ص ٣٠١ .

من هم أكثر منهم تحضراً ، من أهل البلاد الواقعة في الأطراف ، روح
الانضاد في العمل ، وإلى هذا البعث يرجع الفضل الأول في المكالمة التي
يتبوؤها الاسلام ، كدين عالمي ، ولقد صدق الله المسلمين وعده بالنصر ،
وكأنما كان تأييده لهم ، اجابة لندائهم عند لقاء الإغناء . الله أكبر . ثم
فتح العرب ، بلاد الفرس كلها ، وانتزعوا من الامبراطورية الرومانية
الشرقية ، أحسن ولايتين فيها ، وهما الشام ومصر « (١) » .

وكان كتاب التربية الأول والأوحد ، هو القرآن ، ولم تكن
التربية « مدرسة بالمفهوم الضيق للتربية ، وإنما كانت تربية شاملة ،
مدرسية ولا مدرسية ، في المسجد ، وفي الشارع وفي المنزل ، وفي ميدان
القتال ، وفي الصلاة ، وفي الزكاة والحج ، وفي كل لحظة من لحظات
النهار والليل ، وأكبر من ذلك أن البرنامج التربوي الاسلامي ، يبدأ ،
قبل ميلاد الانسان بسنوات « (٢) » .

ثم جاء العصر الأموي ، وتحول نظام الحكم من الشورى الى
الملكية ، وكان أول خروج على النظام الاسلامي الذي أتى به القرآن .
واشتقت القيادة الاسلامية الى شقين ، « ف فيما يتعلق بالشئون السياسية ،
استأثر به الحكام ، وفيما يرجع الى النواحي الخلقية والفكرية والروحية ،
انقلبت أزمته الى رجال العلم والفقه والتصوف : أصبح فقهاء المسلمين
وعلمائهم ، روادهم في الشئون الروحية والخلقية والدينية ، وأصبح
الملوك والأمراء ، قادتهم في الشئون السياسية « (٣) » .

وأصبحت العلوم تنحصر « حول العلوم النقلية ، وهي التي تتصل
بالقرآن الكريم ، وهي التفسير والقراءات والحديث وأصول الفقه ،

(١) دى بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام (ترجمة د. محمد عبد الهادي
أبو ريده) - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٢٨ ، ص ١٠٥ .
(٢) د. عبد الفتى عبود : دراسة مقارنة لتاريخ التربية (مرجع
سابق) ، ص ١٩٩ .

(٣) أبو الأعلى المودودي : الاسلام اليوم - دار التراث (العربي للطباعة
والنشر - القاهرة - ١٩٧٥ ، ص ٢٥ .

كما اهتموا بالعلوم الانسانية ، كعلم اللغة ، وعلم النحو ، وعلم البيان ،
والادب» (١) . وظهر الى جانب هذا « حركة في التأريخ والقصص
والسير ونحوها ، وحركة فلسفية في منطق وكيمياء وطب وما إليها » (٢) .

ودار البحث في بعض الأمور التي ظهرت آثارها بعد ذلك ، في
الحضارة الاسلامية ، ولا زالت حتى اليوم .

وفي العصر العباسي ، الذي اتم في أوله بتغيرات سياسية عنيفة ،
أدت في النهاية الى استقرار الدولة العباسية ، تميز هذا العصر بطابع
كان قد افتقد في العصر الأموي ، وهو المساواة بين جميع مواطني
الدولة ، وتشجيع الخلفاء للعلم والعلماء ، حتى صار هذا التشجيع
سياسة دولة ، لا جهد فرد أو أفراد (٣) ، فقد تمتع العباسيون بسعة في
السلخ وترف ، « أعطى الفرصة للجودة والكثرة ، فبعد أن كفى القوم
أنفسهم من الضروريات ، وما زال لديهم فائض من الرزق ، اتجهوا الى
التجديد والتحسين في صناعاتهم ، والى الاغداق على بحبي العلم
والعلماء » (٤) .

ونشأ الى جانب العلوم الثقيلة التقليدية ، مجموعة من العلوم
الأخرى ، حيث حدث اللقاء الفكري بين الفكر الاسلامي الأصلي ،
والفكر اليوناني والفازي ، والهندي ، الوافد ، ومنذ تم اللقاء ، بدأت
مدارس فكرية متعددة ، تعكس في البلاد الاسلامية هذا اللقاء ، منحازة

(١) د. سعد مرسى أحمد ، د. سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية
والتعليم (مرجع سابق) ، ص ١٦٨ .

(٢) د. أحمد أمين : فجر الاسلام - الجزء الأول - الطبعة الثالثة -
لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٣٥ م ، ص ١٧٨ .

(٣) د. عبد الفتني هبود : دراسة مقارنة لتاريخ التربية (مرجع
سابق) ، ص ٢١٨ .

(٤) د. سعد مرسى أحمد ، د. سعيد اسماعيل على (مرجع
سابق) ، ص ١٦٨ .

الى هذا الفكر أو ذاك ، أو عاكسة لونا من التزاوج بينهما (١) .

واتسع نطاق البحث ، وزادت حرية العلماء ، في الحركة والتنقل والبحث ، بعد أن توفرت المكتبات وغيرها من وسائل البحث العلمي ، وبلغت الترجمة الى العربية أوجها ، وظهرت المؤسسات التربوية المتخصصة ، الى جانب الكتاب : القصور والمساجد ، ثم ظهرت المدرسة بالمعنى التقليدي ، المعروف اليوم ، وأصبح للتربية النظامية ، نظام وفكر ، عربي إسلامي أصيل ، يعتمد في أساسه على الكتاب والسنة ، ثم بعد ذلك على الاجتهاد والقياس والاستنتاج ، وأصبح للمعلم مركزه في العملية التربوية .

وبعد هذا العصر الذهبي للخضارة الإسلامية ، والتقدم العلمي الإسلامي ، حدث في الشرق الإسلامي حوادث ، أدت الى نتائج خطيرة ، حيث نجد العالم الإسلامي ، يرتد على حقيقه ، فبعد أن كان يعيش في تقدم ، أدخل الجميع ، ابتلى بأمراض الاقسام والتشقق والمعضيات والقوزميات ، والاستعمار ، وغير ذلك مما أدى الى ضعف المسلمين ، فقد أقتل باب الاجتهاد نتيجة الفهم الخاطئ للإسلام ، وانحدرت البلاد الإسلامية ، وتخلفت عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفكريا ، مما أدى الى تخلف التربية كنظام وفلسفة ، حيث أخذت تنحصر وتتوقع ، وأقبل النظام التربوي ، بعد أن كان مفتوحا ، وصار كتاب الله الخالد ، محفوظا على لسان بعض حافظيه ، بعد أن كان يعيش حياته في سلوك المسلمين . ويكتفى أن يرى بوضوح اليوم ، أن العلماء والفكرين المسلمين ، « لم يمتنوا بالعلوم التجريبية ، وبالعلوم العملية المثمرة المفيدة ، اعتناهم بعلوم ما بعد الطبيعة ، والفلسفة الالهية ، التي تلقوها من اليونان » (٢) .

(١) حسن إبراهيم عبد الصالح (مرجع سابق) ، ص ٤٠ .

(٢) أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم بالخطا المسلمين -

ط ١٠ - دار الانصار - القاهرة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١٤٦ .

وبعد موت صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس الهجري ،
« ظلت خلية الاسلام تعمل في ادوار الانحطاط أيضا » .

« ولم تزل تضعف هذه القوة وثمن ، بدون أن يشعر بذلك
الأجانب ، حتى اذا اخضرت شوكة المسلمين في القرن السابع ، لما
فرق التتار حكومة خوارزمشاه (الامبراطورية الاسلامية الأخيرة) ،
وسقطت بغداد في أيديهم ، زال ذلك الشبح المخيف ، وسقط الجدار ،
فكالت الطيور والوحش في الحقل ، تجاسر الناس على المسلمين » (١) .
وغاضت الدول الاسلامية في بحار التخلف ، الذي انعكس على التربية
والتعليم عندهم ، فقد عاش العالم الاسلامي ، من شرقه الى غربه ، مصابا
بالعجب العجيب ، وشبه شلل فكري ، فقد أخذوا الاعياء والقتور ،
واستولوا عليه النعاس » (٢) .

وجاء العصر العثماني بظله وظلمه ، يعكس النعاس الفعلي والعميق ،
للسلطة ، وللشعوب الاسلامية .

وكان من نتيجة ذلك أننا نرى بلاد العالم الاسلامي تندرج اليوم
تحت فئة البلاد المتخلفة أو النامية ، لما ران عليها من تخلف ، بالرغم
من أن « مصادر الثروة الطبيعية متوفرة في معظم هذه البلاد ، أي أن
امكانياتها المسادية كثيرة ، وقد كانت هذه المصادر المسادية ، هي التي
أفرت دول الغرب باستعمارها ، في عصر توسعها الاستعماري الكبير ،
في القرن التاسع عشر ، فنهبت خيراتها ، وعطلت امكانياتها ، وشلت
فاعليتها ، لتتركها حطاما ، تحاول أن تتغلب على عوامل الضعف التي
خلفها الاستعمار فيها ، في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد » (٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

(٣) د. م. عبد الفتاح مبروك : الأيديولوجيا والتربية (مرجع سابق) ،

فلقد جاء هذا الاستعمار ، « بما هيء له من أسباب الغزو والتهرب والسلطان ، ليفرض نظنه (البرجوازية) ، في شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع ، بدعوى التطوير والاصلاح ، وهى فى الحقيقة عدته الى السيطرة واستلاب الأموال ، ثم هى وسائله المشروعة فى لهب الشعوب ، وتلك هى قرصنة العصر الحديث ، لا تختلف عن قرصنة العصور الوسطى ، الا فى العدة أو الأداة ، فالقرصنة عندهم السيف ، والاستعمار أداؤه المبادئ والتطبيقات » (١) .

ودعهم قسوة الظروف ، فقد « جعل الله من معجزات دينه ، يسدا للقرآن .. هذه الأمة ، فلقد حولها القرآن بحق ، خير أمة أخرجت للناس ، حتى صبح ما قيل ، من أن العصبة فى الاسلام ، للأمة ، لا للأمام ، أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم .. (لا تجتمع أمتى على ضلالة) ، ثم استمدادا من أحداث التاريخ التى ظلت معها الأمة الاسلامية صامدة شامخة » (٢) .

ملامح الحياة فى العالم الاسلامى المعاصر :

فقد العالم الاسلامى مكاتته الدولية - كما رأينا - والأسباب فى ذلك ، كما يعدها خير الدين باشا التونسى ، هى :

« ١ - الاستبداد بالحكم . ب - الاقسامات الداخلية ، وما يرافقها من صراع داخلى ومؤامرات . ج - التمسك بالأعشى ، والقضاء على حرية الفكر . أمراض اجتماعية ثلاثة ، كل واحد منها قتال ، وماحق للمجتمع الانسانى الكريم ، ولكن هذه الأمراض لم تكن تستفحل ، لو لم

(١) د. حلمى على مرزوق : جوانب من قضايا الأمة العربية .. ج ١١ « الاستعمار والاستشراق والصهيونية » - دار المعارف بمصر - ١٩٧١ م ص ٦ .

(٢) د. على محمد جريشة ، محمد شريف الزبيق : أساليب القسوة الفكرى للعالم الاسلامى - ط ١ - دار الاعتصام - القاهرة - ١٩٦٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١٧ .

يشرب ضعف عام في جسم الأمة ، هو الضعف الروحي والأخلاقي ،
ضعف الإيمان بالله ، والتراخي الأخلاقي ، وما يرافقه من انشاع وانسياق
شهوات ، كلها أدت إلى اضطلال القواعد الأساسية ، التي قام عليها
المجتمع العربي الإسلامي ، بحيث أصبح فريسة هيثة ، للغزو الأجنبي ،
وللاستعمار (١) .

ومن أهم السمات التي تمتاز بها هذه الدول في العصر الحديث :

١ - انخفاض مستوى الدخل القومي :

لأن هذه الدول عاشت « فترة طويلة تحت السيطرة الاستعمارية »
وجاهدت جهادا عنيفا ، حتى تخلصت منها ، بعد أن بددت في سبيل
تحريرها الكثير من جهودها وطاقاتها ومواردها ، فخرجت من الاستعمار
منهكة محطمة ، لتجذب ركب الحضارة العالمية ، وقد سبقها كثيرا ، ولتحاول
اللاحاق بهذا الركب « (٢) » . وهي تتجمل هذا ، فتحاول التقز بالتقليد ،
فتتخبط في كثير من الأحيان ، مما يؤدي إلى ضياع مواردها وإمكاناتها ،
دون اللحاق بالركب ، بل أنه يؤدي في كثير من الأحيان ، إلى التخلف
أكثر ، ويرجع هذا بالدرجة الأولى ، إلى تخلف التعليم والثقافة ، وهو
ما سوف نتناوله فيما بعد .

٢ - هم وضوح الأيديولوجيا :

نتيجة لعدم الاستقرار ، « وتبطل الحوادث ، وتقليد الحياة الغربية »
وتقليد المؤسسات المتقدمة الموجودة في تلك البلاد ، مما يهدد الكثير منها
بمسخ شخصيتها ، وتعتيل هويتها « (٣) » - إذ نجد التذمر والفوضى ،
و « الدعايات الظاهرة والمسترة بين الناس ، أصبحت من الأمور
المألوفة ، وفي هذه الحالة ، يصب العمل الإيماني البناء ، ومع ذلك

(١) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي (مرجع سابق) ، ص ١٥ ، ١٦ .

(٢) د. عبد الغني هود : الأيديولوجيا والتربية (مرجع سابق) ، ص ١٤٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

فالناس مستعجلون ، يريدون اقتطاف الثمرة لاستقلالهم السياسى ، ويريدونها فى الغالب بدون تعب ، وبدون سهر وبدون تضحيات ، يريدونها بمصا سحرية (١) . ولذا فهى تميش ممزقة بين الحديث والتقديم ، وتميش فى صراع وفراغ ، بسبب الافتقار الى أيديولوجية أصيلة من ثقافتها ، وبسبب الصراع بين الأيديولوجيات المختلفة ، التى تتصارع فى العالم اليوم ، نتيجة لذلك ، على أرضها - فتارة شرق ، وتارة غرب ، دون أن تلتفت الى ذاتها مرة .

٣ - وجود ثروات اقتصادية عظيمة ولكنها تحتاج الى تنمية :

حيث تمتلك هذه الدول ثروات ضخمة من المواد الخام ، ورغم هذا فهى تمانى من التخلف فى ميادين الصناعة والزراعة ، وغيرها ، ويرجع ذلك الى « عدم استغلال هذه الثروات استغلالا كاملا ، تتحقق معه تنمية اقتصادية حقيقية » (٢) - هذا ، بالرغم من توافر رأس المال ، ولكن قد يرجع ذلك بالدرجة الأولى الى ظاهرة التكتلات فى العالم الاسلامى ، فهناك تكتل فى رأس المال ، وهناك تكتل فى الخبرة البشرية الغنية التى توجد فى بعض الدول ، وتفيض عن حاجتها ، مع فقر تمانى منه دولة أخرى ، تتمتع بثروة عظيمة ، تصدرها للخارج ، دون أن تستفيد منها ، أو يزيد منها ثمنها .

٤ - وجود ثروة بشرية هائلة تحتاج الى تنمية :

اذ يبلغ عدد سكان العالم الاسلامى أكثر من ٧٠٠ مليون نسمة ، ولكن تغلب عليهم الأمية ، وهذه الجماهير فى غالبيتها « فقيرة مريضة بجاهلة » ، بمعنى هذا بلغة الاقتصاد أن هناك « فاقدا كبيرا فى الثروة البشرية » ، وهذا يؤثر مشكلات تربوية واقتصادية ، على جاب عظيم من

(١) د. محمد فاضل الجمالى : اتفاق التربية الحديثة فى البلاد النامية (مرجع سابق) ، ص ٣٧ .

(٢) د. وحيد سفيان ، د. محمد منير مرسى : المدخل الى التربية المقارنة - ج ١ - الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٣ ، ص ٢٢٢ .

الخطورة ، حيث نجد نسبة كبيرة من الدخل القومى ، تضيق «هباء» نتيجة للأمراض المتوطنة ، التى تنخر فى عظام هذه الثروة ، لتحيلها الى صور باهتة حائرة ، منهوكة القوى ، وجزء آخر يضيق ، نتيجة الأمية «(١)» .

وبالنسبة ، فإن هذه البلاد تقع اليوم ، « ضحية التخلف ، وهو تخلف لا يعود الى عوامل وراثية أو يثنية ، والا ما كان لها من حضارة قديمة ، وانما هو يعود الى ذلك (التخبط) الذى فرض عليها ، أو لجات اليه فى خططها وسياساتها ... بين الشرق والغرب ... وبين القديم والحديث «(٢)» . وقد انعكس هذا بدوره على أمور الثقافة والتربية ، بل على كل مجال من مجالات الحياة ، التى تتأثر تأثيرا واضحا بالثقافة والتربية ، اذ انهما روح أى شعب من الشعوب ، وأية أمة من الأمم .

سجلات الثقافة والتربية فى بلاد العالم الاسلامى :

واذا كان العالم اليوم يسوده صراع مذهبى أو أيديولوجى ، فى شأن شؤون الحياة ، حيث الشرق باشتراكيته أو شيوعيته ، والغرب بمنزعه التحررى أو الليبرالى ، فإن العالم الاسلامى لم ينج من هذا الصراع ، فقد حكمت حياته ، وسيطرت عليها ، فى عصور الضعف ، فلسفة تهدى « الى قتل الشهوات ، والأصراف عن الحياة الدنيا ولذاتها ، وعدم الثقة فيما يتمنخض عنه العقل من نتائج ، ووضع الثقة كلها فى كلام السلف ، فيما لا يتفق منه مع قيم العصر ومتطلباته ، لا فى كل ما قاله السلف «(٣)» - وبين هذه الفلسفة ، وبين فلسفة عصر القوة ، التى رأيناها من قبل ، بون شاسع ، بطبيعة الحال .

واذا كانت الحكومات الاسلامية قد حصلت على استقلالها بمسلة

(١) المرجع السابق ، ص ٢٢٣ .

(٢) د. عبد القنى عبود : دراسة مقارنة لتاريخ التربية .. مرجع سابق .

ص ٤٧ .

(٣) د. عبد القنى العبورى ، د. عبد القنى عبود (مرجع سابق) ص ٢٩٠ .

١٢٢
بجهد حثيف ، وهى منهكة القوى ، مزقة ، ودخلت كل منها عصر الاستقلال
بأمال وتطلعات أكبر مما تطيق إمكانياتها ومواردها البشرية ، شأنها شأن
غيرها من بلاد وحكومات العالم الثالث^(١) ، فإن الأمر لا يقف عند هذا
الحد ، بل إن هذه الدول والبلدان ، قد خرجت من عصر الاستعمار ،
وقد حدث لها غزو فكرى ، حيث وقعت فى أحضان « التربية الغربية » ،
ونظمتها التعليمية ، ومنهجها الفكرية ، وقيمتها ومثلها العليا ، وتصورها
الحياة الانسانية والانسان ، ونظرتها للعلوم والآداب ... على علاقتها
التي نشأت واختبرت ، فى بيئة تؤمن بمقائيد وأسس ومبادئ وقيم
ومفاهيم ومثل ، تختلف كل الاختلاف عن المقائيد والأسس والمبادئ
والقيم والمفاهيم والمثل ، التي يؤمن بها ويمش بها ، ويجاهد فى سبيلها ،
بل تقوم على هدمها وقيمتها أحيانا ، والتهكم بها ، والاستهانة بقيمتها أحيانا
أخرى^(٢) . ولعل هذا هو الذى جعل « القضية الأساسية » ، التي
تواجهها شعوب العالم الثالث اليوم ، هى استكمال متطلبات عملية
التحرر الوطنى ، بتلقيم الثورة السياسية ، التي أزلت وجود الاستعمار
المسكرى والنسياسى ، والى حد ما الاقتصادى ، بثورة حضارية ثقافية ،
تزيل وجود الاستعمار المضموى والفكرى ، الذى يسمى الى استعادة كل
الأرض المفقودة منه ، دون حاجة الى جيوش ، أو تفوذ سياسى
مباشر^(٣) . وأمام هذا ، نجد المسلمين اليوم ينقسمون الى فرق :

- ١- فريق منهم رفض العصر ، وقنع بما ورثه عن السلف الصالح ،
وهؤلاء هم (المحافظون) - وهم يختلفون فيما بينهم اختلافا واضحا ،
بإختلاف المصور والمفكرين ، الذين أخذوا عنهم اسلامهم ، فمنهم :

(١) المرجع السابق ، ص ٢٠٣ .

(٢) أبو الحسن الندوى : نحو التربية الاسلامية الحرة فى الحكومات
والبلاد الاسلامية - المختار الاسلامى - القاهرة - ١٩٧٦ ، ص ١٠ .

(٣) د. عون الشريف قاسم : « الثقافة والتراث والحضارة ونمبو
لورة حضارية » - القوسية - السنة الثانية (العدد ١٥) - ربيع أول

١٩٧٧ هـ - مارس ١٩٧٧ م .

١ - فريق أخذوا اسلامهم عن عصور التخلف والجمود ، لأنهم كانوا يواجهون تقوقاً حضارياً ، يهدد وجودهم بالفناء ، وعجزوا عن منافسة هذا التفوق ، فلأدوا بمصور الضعف ، وهؤلاء يشكلون مكان الضعف ، الذي سوغ الطعن في الثقافة الاسلامية ، والضييق بها من قبل المثقفين ، وأنصاف المثقفين المسلمين .

٢ - فريق أخذوا اسلامهم عن عصور الازدهار والقوة ، يأخذ من بطايتها ، ويرجع الى مجتهداتها ، وأمثال هؤلاء لا خلاف على جدواهم ، في اتصال جبل الاسلام في هذا العصر . ومن أمثال هؤلاء : محمد عبده ، ومحمد بن عبد الوهاب ، والسنوسية ، والمهدية ، والاخوان المسلمون .

٣ - وفريق آخر يقف في قبالة الفريق الأول ، وهؤلاء يسكن أن يطلق عليهم « المتحررون » ، وهم المثقفون الذين تخرجوا من الجامعات ، ومن في حكمهم ، ممن نشأوا في أحضان التربية الغربية ، التي حاولت أن تنشئ أجيالاً تتكرر لشخصيتها الاسلامية ، وتبسط دينها ، وتجهل تقاليدها ، وبالتالي يتأقلمون مع الحضارة الغربية ، ويتطبسون ببطاها ، في النظم ، وطرائق التفكير الأوروبية ، وهؤلاء قبلوا ثقافة العصر بحذافيرها ، فأذا ما تصارعت مع أحوال التراث العربي ، رفضوا التراث « (١) » .
وهؤلاء ينتمون :

١ - اما الى الغرب ، بفكره وثقافته يمجدونها ويسجلون في معراجها .

٢ - واما الى الشرق ، يمدون فلسفة الشرق الشيعية ، وفكرته ، ويمجدون أنماطها الاجتماعية والثقافية .

٣ - وفريق ثالث ، زود نفسه بكل الزاوين : الثقافة الأصيلة ، وثقافة العصر ، وأخرج منها مزيجاً ، هو الذي يمكن أن نطلق عليه بحق : « الثقافة العربية الحديثة » (٢) .

(٢٤١) د. زكي نجيب محمود : ثقافتنا في مواجهة العصر (مرجع سابق) ، ص ٢١٠ .

وكان من وراء الثقافة الاسلامية ، بحيث تشكلت بهذا الشكل ، مجموعة من العوامل ، أدت الى القسام المسلمين هذا الاقسام الخطير ، الذى أدى - أيضا - الى تشعب الثقافة ، وبالتالي اقسام المجتمع الاسلامى اقساما خطيرا ، يضع - ولا شك - فائدة الدعوة ، لما فيه من تناقضات واضحة ، ويمكن تلخيص هذه العوامل ، فيما يلى :

١ - الحروب الصليبية والاستعمار :

وقد تناولنا الاستعمار فيما سبق ، وتناولنا بعض آثاره ، وهى أن نقول ان الاستعمار بدأ مع الحروب الصليبية ، وحين أيقن أنه قد راحت أيامه ، وولى مجده ، « وأيقن الغرب المسيحى ، أنه مهما ضعفت دولة الاسلام ، فلن يستطيع النيل منها ومن أمتها ، حتى ينال أولا عقيدتها ... وفكرها » (١) ، لأن الاسلام كان هو « المحرك الأكبر لهم (أى للمسلمين) ، ليناضلوا المستعمرين ، وليجالدوا الصليبيين الأوربيين » (٢) ، فانه حين من استراتيجيته لتحقيق هدفه الصليبي القديم . ولذلك فقد انتهى عصر الاستعمار ، ولكنه لم ينته الا وقد وضع ذريعة استعمارية ، فى قلب العالم الاسلامى ، هى اسرائيل ، وهذا الأمر سوف نتناوله من زاويته فى حينه . وفى نفس الوقت اخترع مجموعة من الأساليب لهدم الاسلام ، ومن هذه الأساليب :

٢ - الاستشراق :

« المستشرقون » هم حملة الصليب فى « الكنائس » أولا ، اتقلوا بعدها الى « الجامعات » ، « ليكونوا علماء ، وليباشروا البحث العلمى ، فى التراث الروحى والثقافى والحضارى ، لشعوب الشرق ، وبالأخص لمنطقة الشرق الأدنى ، لاسباب السياسة الاستعمارية ، فى وزارات الخارجية الغربية ... وبالتالي لاسباب المؤسسات والشركات الصناعية

(١) د. على جريشة ، محمد شريف الزبيق (مراجع سابق) ، ص ١١٨

(٢) د. محمد عبد المنعم خفاجى : الاسلام والحضارة الانسانية

ط ١ - دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م ، ص ١٨٦

والتجارية الأوروبية» (١) . ولقد « كان فشل الصليبيين في حملاتهم المتوالية على الشرق الاسلامي ، دافعا للزيد من الاهتمام بالثقافة الانسانية » (٢) . وقد يتبن الأوربيون أنه لا سبيل الى النصر على المسلمين عن طريق القوة الحربية ، لأن دينهم الاسلامي ، يوجب عليهم جهاد الأعداء ، وبذل النفس في سبيل حماية بلاد المسلمين ، فوجدوا أنه لا سبيل للقضاء على الاسلام ، الا بتحويل « التفكير الاسلامي » وترويض المسلمين ، عن طريق الغزو الفكري ، بأن يقوم العلماء الأوربيون ، بدراسة الحضارة الاسلامية ، ليأخذوا منها السلاح ، الذي يغزون به (الفكر) الاسلامي ، وهكذا تحولت المعركة من ميدان السلاح ، الى معركة في ميدان العقيدة والفكر ، بهدف تزييف عقيدة المسلمين الراسخة ، التي تقوم على الجهاد ، وتدفع المؤمنين الى الاستشهاد » (٣) .

يقول لورالين براون : « اذا اتحد المسلمون في امبراطورية عربية ، أصبحوا خطرا على العالم ، أما اذا ظلوا متفرقين ، فانهم يظلون حينئذ بلا قوة ، وبلا تأثير ، ولا يتحرج لورالين وهو رجل الدين ، من الانتصار بالاستعمار ، في سبيل هذه الغاية ، بما يستثيره في نفوسهم من الخوف والضعفة ، فالخطر الحقيقي عنده ، كان في نظام الاسلام ، في قوته ، وقدرته على التوسع والاختضاع ، وفي حيويته ، فهو الجدار الوحيد ، في وجه الاستعمار الأوربي » (٤) .

والاستشراق « معادلة » تساوى « الانتقاص » من التعاليم الاسلامية ، وتقليل اعتبارها وخلق « الفرق الاسلامية ، بالإضافة الى ما سبق منها ، على أساس من تأويلات مستحدثة ، واهياء لهجات كانت مدروسة ، وشد

(١) د. محمد البهي : الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر - مرجع سابق ، ص ١٤ .

(٢) د. علي جريشة ، محمد شريف الريب (مرجع سابق) ، ص ١٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٩ .

(٤) د. حلمي علي مرزوقي (مرجع سابق) ، ص ٢ ، ٣ .

(م ٢١ - فلسفة التربية)

للبر الى ما يسمى بحضارات اقليمية شعوية ، لعصيات قبلية
مزمعة (١) . وقد « اندفع فريق من المستشرقين الى الكتابة عن الاسلام
والحضارة الاسلامية من هذا المنطلق ، وعبدوا الى تشويه الاسلام من
حدة نواح :

— فرددوا ان القرآن من وضع محمد عليه الصلاة والسلام ، وان
مذاهب الصحابة وايمانهم ، دفعهم الى قتله ، على آله من عند الله .
— وغلطوا في مصادر الأحكام الاسلامية ، بين المصادر الالهية
(القرآن والسنة) ، وبين الاجتهاد ، ونظروا الى الجميع على أنه من صنع
البشر ، فسوا بينه في المنزلة .

— ودعوا الى التصوف الاسلامي ، لما يؤدي اليه في كثير من
الانحيان ، من صرف اصحابه عن الجهاد ، وهو أكثر ما يثير الصليبيين
ويفزحهم (٢) .

وقد نجحوا بعض النجاح في مسعاهم ، فزيفوا العقيدة ، عن طريق
فصل العقيدة عن الشريعة ، واعطاء الاسلام صورة الدين المسيحي ، في
حرف الهمة في العبادة ، واستطاعوا فعلا أن يفصلوا الدين عن الدولة .
وفقد المسلمون ذلك السر الخطير ، الكامن في أصالة عقيدتهم ، وجوهر
دينهم (٣) . ثم أخذ « المستشرقون باسم العلم والتفكير ، يدسون
أفكارهم الصليبية في بحورهم وكتبهم ، ويشوهون الاسلام وتاريخه ،
في نظر العالم المتحضر ، وكان من ذلك البلاء كل البلاء ، فان الإساتذة
في الجامعات الغربية أخذوا يدعون لهذه الآراء ويذيمونها ، بحجة أنها

(١) د. محمد الهمي (مرجع سابق) ، ص ١٤ .

(٢) د. علي جريشة ، محمد شريف الزبيق (مرجع سابق) ، ص ١٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

وانظر أيضا :

— أنور الجندي : من التسمية الى الامالة - الاسلام في وجه
التفريب .

— د. محمد الهمي : الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار
الغربي .

آراء علمية خالصة ، وفاتهم أن الغرب لا يفرق بين العلم وبين مصلحته ،
في القضاء على الاسلام ، وأن أوروبا تقدم الفكرة اليوم ، لتخدم بها غدا
أو بعد غد ، غرضا سياسيا أو استعماريا ، أو تخدم بها مصالحها
الاقتصادية » (١) .

وهكذا استطاع المستشرقون أن يكسبوا تلاميذ لهم ، استخدموهم
في ترديد المفتريات على الاسلام ، « وافتعال عقائده وآدابه ، واختلاق
أحكام ، لتعميق المفاهيم التي يريدون فرضها ، وترسيخها في الأذهان ،
وتوسيع دائرة الانتفاع بها » (٢) . واعتبرت كتب المستشرقين وبحوثهم ،
هي المراجع الأساسية ، التي يجب الرجوع إليها ، سواء في التاريخ أو في
اللغة أو في السيرة ، أو في غير ذلك ، من العلوم الاسلامية .

٣ - التبشير :

بعد أن أيقن الصليبيون ، أنه لا سبيل إلى النيل من الاسلام ،
وعقيدته حية في القلوب ، استخدموا أسلوب التبشير ، لازالة هذه
العقيدة وزعزعتها في نفوس المسلمين ، يقول أحد أقطابه : « متى توارى
القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب ، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج
في سبيل الحضارة ، التي لم يبعده عنها ، الا محمد وكتابه » (٣) .
وقد اتخذ التبشير عدة وسائل ، منها :

(١) فتح المدارس والرساليات الأجنبية في بلاد العالم الاسلامي :

ولقد انتشرت هذه انتشارا هائلا في مختلف بلاد العالم الاسلامي ،
ويشير الأستاذ الامام محمد عبده ، « إلى أن الضعف الديني الذي كان
يعانى منه المسلمون ، هو الذي أتاح لشياطين الأجانب ، سبل الدخول
إلى قلوب كثيرين من المسلمين ، عن طريق التعليم ، فلا نرى بقعة من

(١) د. محمد عبد النعم خفاجي (مرجع سابق) ، ص ١٨٧ .

(٢) د. علي جريشة ، ومحمد شريف الزبيق (مرجع سابق) ،

ص ٢٣ .

(٣) قالها وليم جيفورد ، في مؤتمر القاهرة للتبشير ، المنعقد سنة

١٣٢٤ هـ - ١٩٠٦ م - نقلا عن المرجع السابق .

البقاع ، الأفيها مدرسة للأمريكانين أو اليسوعيين أو العزريه أو الغربيه ،
أو لجمعية أخرى من الجمعيات الدينية الأوربية ، والمسلمون لا يستنكفون
من إرسال أولادهم الى تلك المدارس ، طمعا في تعليمهم بعض العلوم
المظنون نعمها في معيشتهم ، أو تحصيلهم بعض اللغات الأوربية ، التي
يحسبونها ضرورة لسعادتهم ، في مستقبل حياتهم ، ولم يختص هذا
التساهل المحزن بالعامه ، والجهال ، بل تمداهم الى المعروفين بالتعصب
في دينهم ، بل لبعض ذوي المناصب الدينية الاسلاميه (١) ، وباشرت هذه
المؤسسات عملها مع الأطفال والنصية ، من أبناء المسلمين ، وهذه
المؤسسات ، استطاع التشير أن يغرب التعليم ، ويعمله علمانيا ، وقد
قامت بذلك « في سبيل المحافظة على ضعف المسلمين ، وعلى بقائهم
موضوعا للاستغلال البشري والاقتصادي ، وفي دائرة التبعية للفكر
الغربي وتوجيهه » (٢) .

وأصبح هذا التعليم الأجنبي « ينافس الأزهر ، حتى يتاح له
الاتشار والنجاح ، وعندئذ فسوف يجد الأزهر نفسه أمام أحد أمرين ،
فأما أن يتطور ... وأما أن يموت » (٣) .

(ب) الابتعاث (إرسال البعثات) :

وهو سبيل آخر من سبل تشويه الثقافة الاسلاميه ، وتغريب
التعليم ، حيث يخرج المتعلمون الى بلاد غير اسلاميه ، يدرسون العلوم
الغربية ، على أيدي غير مسلمة ، وشواء كان لهذا ، أو لغير هذا ، فإن
المبعوث « يزيد جهالة بدينه وقيمه ومثله » ويزيد تعلقه بقيم الغرب

(١) د. سعيد اسماعيل علي : قضايا التعليم في عهد الاحتلال - عالم
الكتب - القاهرة - ١٩٧٤ ، ص ٣٢٤ - ٣٢٥ - نقلا عن : تاريخ الأستاذ
الإمام - ص ٥٠٧ .

(٢) د. محمد إلهي (مرجع سابق) ، ص ١٤ .

(٣) د. علي جريشة ، ومحمد شريف الزريق (مرجع سابق) ،
ص ١٣٠ - نقلا عن : تقرير اللورد كرومر ، لبيبة ١٩٠٦ م - الفقرة ٣ ،
ص ٥ .

أو الشرق ومثله ، وهو من ناحية أخرى ، يبدأ بتطبيع بطباع غير اسلامية ، ثم يصير التطبع مع الزمن طبعا ، وينسلخ الطالب من حيث لا يشعر ، حتى من تقاليده ... في الملابس والمآكل والشرب ، وطريقة التعامل ، ويفقد غريبا .. أو شرقيا ، ربما أكثر من الغربي أو الشرقي » (١) .

« وما يدل على انحراف الابتعاث وارتباطه بنفايات هدامة ، أن معظم الابتعاث ، إنما كان في العلوم النظرية والآداب واللغات ، وما إلى ذلك ، ولم يكن هناك عدد كاف من المبتعثين لدراسة العلوم التجريبية ، ويذكر الدكتور محمد حسين أمر الابتعاث فيقول : (وأصبح أكثرها يوجه توجيهها أدبيا أو فلسفيا تربويا ، بعد أن صارت المجالات الصناعية والخربرات الفنية وتقفا على المستعمرين الأوروبيين ، الذين حولوا المستعمرات وأحلبها ، إلى مزارع ومناجم وعمال ، لانتاج المواد الأولية) » (١) ، بالرغم من أن هذه الدول الاسلامية ، في حاجة إلى التخصصات الفنية ، ومن ثم فإن التخصص في الدراسات العربية والاسلامية على يد المستشرقين ، ودراستها عن طريقهم ، أدى إلى ازدواج الثقافى ، داخل البلاد الاسلامية ، إذ أنه مع الارسلالات الأجنبية وأثرها ، يحدث ازدواج تعليمى ، يزكيه ويؤيده ، المبتعثون إلى الخارج . وقد أدى هذا الازدواج ، إلى إهمال اللغة العربية ، حيث دعا البعض إلى اصطناع الحروف اللاتينية ، حروفا لكتابة اللغة العربية ، ودعا البعض إلى استخدام اللغة العامية ، بدلا من اللغة الفصحى - لغة القرآن ، وأدى هذا إلى إهمال القرآن .

(١) د. على جريشة ، د. محمد شريف الربيق (مرجع سابق) ،

ص ٦٤ ، ٦٥ .

(٢) محمد بن لطفى الصباح : « الابتعاث مخاطرة » - أقسواء على الشريعة الاسلامية - تصدرها كلية الشريعة بالرياض - العدد الثامن - جمادى الآخرة ١٣٩٧ هـ ، ص ١٧ .

- ٤ - تمزيق وحدة المجتمع الاسلامى ، نتيجة الازدواج الثقافى •
- ٥ - ابعاد المتعلمين عن الاسلام ، حيث اوجد التعليم طبقة « من الشباب العربى ، الذين راعتهم حضارة الغرب المادية ، فتكبروا لماضيهم وعروبتهم ودينهم ، وسارت هذه الطبقة ، عاملة على تغيير التفكير الاسلامى ، وربطه بالتفكير الاوروبى » (١) •
- ٦ - جعل الامر فى ايدي هؤلاء العلمانيين ، سواء فى مراكز الحكم او فى الادارة او فى الاعلام او فى التربية •
- ٧ - الاقلال من شأن الدين ، والازدراء لطلابه ومعلميه (٢) ، والتهجم على الاسلام والقرآن واللغة العربية •
- ولم يقتصر الامر عند هذا الحد ، بل ان الثقافة الاسلامية ، والتربية الاسلامية ، تواجه فى العصر الحديث ، ضربتين ، لا ضربة واحدة ، هما : الصهيونية ، والماركسية ، اللتان ما زالتا تحاولان خلع الاسلام من جذوره ، باحتوائه ، على نحو يدمر مقوماته ، ويفسد كل مقدراته (٣) •
- وقد انعكس هذا بوضوح على الحياة ، فى البلاد الاسلامية اليوم ، فأصبحت هى الأخرى انعكاسا لما يحدث فى المجال الثقافى ، فقد تمخض ذلك عن انزال بين الأمم الاسلامية والحكومات الاسلامية ، التى تأثرت بالنظرة العلمانية - فالحكومات « تأبى أن تتبع النهج الذى تريده الأمة الاسلامية ، والأمة ترفض الوجهة التى تتبعها إليها الحكومات ، فهناك صراع مستمر عنيف بين الشعوب والحكومات ، فى جميع البلدان الاسلامية ، وهذه الحالة تمثل « الاسلام المعاصر » ، والحكومات

(١) د. محمد عبد المنعم خفاجى (مرجع سابق) ، ص ١٨٧ .

(٢) د. على جريشة ، ومحمد شريف الزبيق (مرجع سابق) ،

ص ٧٠ .

(٣) أنور الجندى : الاسلام والعالم المعاصر (بحث تاريخى حضارى) -

ط ١ - رقم (١) من الموسوعة الاسلامية العربية - دار الكتاب اللبنانى -

بيروت - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م ، ص ٣٨٧ .

الاستعمارية تبذل الجهود الجبارة ، وتستنفذ آخر ما في الجعبة من
المهام ، لجعل المسلمين غير مسلمين ، وتجد لذلك جميع الوسائل
والامكانيات ، وتستخدم لذلك مجال التعليم والتربية بصفة خاصة ،
فتوضع مناهج ، من شأنها أن تقضى على جميع ما يوجد في المسلمين من
القيم الاسلامية ، وتفسد أخلاقهم وأذواقهم ، وتبعدهم عما توارثوه من
التقاليد ، كما تشجع فيهم ثقافة ، تدمر كل شيء من البقايا الخلقية ، وتروج
فيهم العلوم الغريبة ، لتثير فيهم الشبهات حول الاسلام ، ولا ينتهي هذا
الأمر ، الا أن يطرأ الضعف والوهن والخور والاضلال ، على سلوك
المسلمين ، ويصبحوا قوماً فاقدى الشخصية (١) .

وقد أدى هذا الوضع الثقافي المتخلف ، الى تخلف المجال التربوي ،
ولعل المشكلات التعليمية التي تواجه البلاد الاسلامية ، هي من أخطر
المشكلات التي تواجهها ، والتي تتطلب حلولاً عاجلة ، تكمن تقريباً كلها
في النظام التربوي ، ولعل هذا يدعونا الى تحليل النظام التربوي القائم
في البلاد الاسلامية اليوم ، لندرس أهم الملامح والسمات ، التي تمتاز بها
التربية في هذه البلاد ، ثم نحلل فلسفة التربية في البلاد الاسلامية ،
ونقارنها بفلسفة التربية القرآنية ، التي تعتبر محطاً هاماً ، للشخصية
الاسلامية ، في حين أن فلسفة التربية الحالية في البلاد الاسلامية ، هي
انعكاس مطابق تماماً لما حدث في المجال الثقافي من تغريب ، فلا هي
بالاسلامية ، ولا هي بالغربية . وينتج عن ذلك مجموعة السمات ، التي
تميز التربية في البلاد الاسلامية اليوم ، نستطيع الوصول اليها ، من
دراسة حال التربية في البلاد العربية ، كنموذج للبلاد الاسلامية ، حيث
تعتبر لسان الاسلام ، وبها يعيش الاسلام — ولتخص هذه السمات عن

(١) أبو الأعلى المودودي : الاسلام اليوم (مرجع سابق) .

الدكتور عبد الفنى عبود (١) ، فيما يلى :

١ - عدم وجود فلسفة تربوية واضحة :

وهذه نتيجة للتمزق الذى عاشته هذه البلاد ، منذ احتكاكها بالحضارة الغربية ، ومنذ حصلت البلاد على الاستقلال ، وهذا التمزق الأيديولوجى يزداد ، لسياسة التعليم غير الثابتة ، ومأساة التعليم هنا ، أنه يرتبط بالسياسة المتغيرة ، ولا يتصل بالوطن أو المواطن ، الذى يهدف الى تشكيله ، واتصال التعليم بالسياسة يضعه فى زحاما وتغيراتها ، ويجعل التغيير لمجرد التغيير ، هو فلسفة التعليم فى كل بلد عربى ، والتغيير لا يمكن أن يتم من فراغ ، فهو تغيير فى اتجاه ما يحدث فى الشرق أو فى الغرب ، بغض النظر عن مدى ملائمته (للتربية) العربية او الاسلامية . وعندما يفقد العاملون فى المجال التربوى ، الهدف الذى يسمون الى تحقيقه ، فان المسألة تكاد لا تكون أكثر من اجتهادات فردية ، تؤدي الى التفرقة ، ولا تعمل على تحقيق الوحدة والتماسك ، «فالتعليم فى البلاد العربية هو فى الأصل مستورد ، وعلى الرغم مما بذل وبذلل فيه من جهود ، من أجل تكيفه وتطويعه ، ليكون أنسب الى الحياة العربية ، فانه ما زال ينتظمه وفلسفته ومحتواه ، على درجة من الغرابة والعزلة عن واقع الحياة» (٢) .

ولذا نجد فى الوطن العربى والعالم الاسلامى ، انعكاسا لما يحدث فى الاتجاهات الثقافية - نجد نمطين من التربية :

« تربية تقليدية ، تسرف فى المحافظة على القديم ، الذى كنا عليه ، تركناه ، ولا تتطلب غيره ، خوفا على كياناتنا الروحية من التصدع ، وتربية حديثة ، تسرف فى تقليد المناهج الغربية ، فتعلم العلوم والآداب على النمط الأوربى ، دون أن توفق بينها وبين العوامل النفسية والاجتماعية ،

(١) د. عبد الفنى عبود : الأيديولوجيا والتربية (مرجع سابق) ، ص ٤٦١ وما بعدها (يتصرف) .

(٢) د. محمد الهادى عفيفى ، د. سعد مرسى أحمد : قراءات فى التربية المعاصرة - عالم الكتب - القاهرة ، ص ٣٢ .

الخاصة بالعقل العربي ، وهي بالرغم مما تناولناها بالأصلاحات الثقافية ، لا تزال حتى الآن ، نظرية صسورية ، بعيدة عن الحياة ، تعلم كثيرا . ولا تربي الا قليلا ، ليس بينها وبين حاجتنا الاقتصادية اتصال ، ولا بينها وبين اهدافنا الاجتماعية والسياسية السجام تام » . وقد يظن البعض أن هذا الاصلاح في صالح التربية العربية الاسلامية ، الا أنه « مما لا شك فيه ، أن من اسوأ العلامات في نهضتنا الحديثة ، أن تقلد التربية الاوربية تقليدا أعمى ، وأن لسرف في التقليد ، حتى تألف من الاقرار لشبافتنا القومية ، بحق مجازاة الثقافة العالمية ، في الابتكار والأبالة » (١) .

وكان هذا نتيجة غياب فلسفة التربية الأصلية ، التي يمكن أن يحدث على أساسها التطوير . رغم أن البلاد العربية والاسلامية ، تعرف هذا يقينا ، الا أنها لم تتناول ، ولم يطاول الباحثون في التربية ، أن يضعوا أيديهم عليها ، أو يباوروا فلسفة اسلامية للتربية ، الا قليلا ، وذلك نظرا لغياب الامثال والقرآن ، عن حياة المجتمع الاسلامي ، وعن العقل بصورته النقية - وغلبة انتماء النظرى على فلسفة التربية - ان كانت هناك فلسفة - مع التفتيل من شأن المجالات العلمية التجريبية ، وكانت نتيجة ذلك ، « وجود طبقة مضطربة في المقائد والأفكار والسيره والأخلاق ، أحسن أحوالها ، أن تكون مذبذبة بين الفكرة الغربية ، والفكرة الاسلامية ، والافى في أكثر الأحيان ، تنسلخ من كل ما يدين به مجتمعها وأمتها وبلادها » (٢) .

وكان من نتيجة ذلك أيضا ، عدم وجود فلسفة تربوية واضحة ، وبناء على ذلك نجد مجموعة من السمات التي تباعد بين التربية ، وبين العصرية - ومن هذه السمات :

(١) د. جميل صليبا : « التربية العربية بين الأصالة والاقتباس » (مرجع سابق) ، ص ٨٥٧ .

(٢) وانظر له أيضا : « مستقبل التربية في العالم العربي » - ط ١ - منشورات مؤيدات - بيروت - ١٩٦٧ م .

(٣) أبو الحسن الحسيني النذوى : نحو التربية الإسلامية الحرة في البلاد والحكومات الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٠ .

٢ - مسؤولية الدولة عن التعليم :

اذ نجد الدولة تشرف على التعليم ، من خلال وزارة مركزية تنفذ سياسة الدولة ، مع التضارب في الاختصاصات والاشراف ، فقد تشرف بعض الوزارات على أنواع من التعليم ، كإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية على دور الحضانة ورياض الأطفال ، ووزارة الحربية على التعليم العسكري ، في كل البلاد العربية ، ووزارة الصحة على معاهد الصحة ، ويؤدي هذا الى التضارب ، وعدم التنسيق ، بين الوزارات المختلفة ، وبين وسائل التعليم غير المباشرة .

ويؤدي مسؤولية الدولة عن التعليم ، الى خضوع السياسة التعليمية في كل بلد عربي ، لاعتبارات غير تربوية ، وغير علمية ، فاضطراب السياسة في البلاد العربية ، والفتاقل التي تفرض نفسها على بعض الدول العربية ، تنعكس في أسوأ صورة ، على سياسات التعليم ونظمه - الى جانب المدلول الخطير ، وهو أن مسؤولية المدرس عن كل شيء في الأمور التربوية ، يورث النظرة الدكتاتورية ، ويفرض الفلسفة الدكتاتورية ، ويؤدي هذا الى سلب التعليم ، ما تنص عليه اللوائح والقوانين ، من استقلال ، وما تدعى الدولة في كل بلد عربي ، أنها توفره للعاملين في التربية ، وفي المجال العلمي ، من حرية أكاديمية .

٣ - انتشار الأمية وعجز النظام التعليمي عن مواجهتها :

فالأمية تنتشر انتشارا هائلا في العالم العربي والإسلامي . وهي تصل الى ٧٣٪ من مجموع سكان الوطن العربي ، بينما هي لا تزيد عن ٣٥٪ في البلاد المتقدمة ، ولا تزيد عن ٥.٠٣٪ في مجموع البلاد النامية ، حسب إحصائية ١٩٧٠ (١) .

(١) د. عبد الفتى عبود : « التربية ومحو الأمية الإيديولوجية » - المسئلة الأولى من كتاب : « في التربية المعاصرة .. » (مرجع سابق) ، ص ٣٥ - نقلا عن :

- د. محمد أحمد الفنام : « مستقبل التربية في البلدان العربية - الجزء الأول - النظرية والواقع » - التربية الجديدة - مجلة فصلية بمالجب شئون التخطيط والتجديد في التربية - السنة الأولى - العدد الثاني - نيسان (أبريل) ١٩٧٤ م ، ص ٢١ ، نقلا عن :

- Unesco Statistical Yearbook, 1972.

وصحيح أن نسبة الأمية ستبسط - حسب التوقعات ، من ٧٣٪ سنة ١٩٧٠ الى ٥١٫٥٪ سنة ١٩٩٠ ، ولكن اعداد الأميين في الوقت ذاته ، سترتفع من ٥٠ مليون سنة ١٩٧٠ ، الى « ٦٧٧ مليون لسنة » .
« ومعنى هذا استمرار حدة المشكلة وتناجها » (١) . ويتصل بهذا تعليم البنات ، التي يعمل تعليمها في كثير من بلاد العالم الاسلامي ، تحت اسم الاسلام ، وهو ليس من الاسلام في شيء .

٤ - عدم التوازن بين انواع التعليم ومراحله :

لقد انصب التأكيد الأعظم في الدول العربية والاسلامية، على التنمية التربوية ، على أساس أنها أداة التحول الاجتماعي ، وقد اتقل هذا الايمان ، الى الجماهير ، من الحكومات والدول ، « التي لصت في دساتيرها الجديدة ، وفي قراراتها القانونية والتشريعية ، على أهمية التربية في هذه المرحلة الجديدة ، ووقعت هذه الحكومات تحت ضغط الجماهير ، فاكثرت من كم التعليم ، معتقدة أن نشر التعليم بين المواطنين ، هو الحل لمشكلات التنمية » (٢) . ولكن النظام التعليمي لا يستوعب في المرحلة الابتدائية أكثر من ٦٠٪ ممن هم في سن الإلزام ، أما الـ ٤٠٪ الباقون ، فإلهم ينضمون الى جيش الأمية . ويتمدى الأمر ذلك ، الى عدم التوازن بين التعليم العام والفني ، والتعليم الأدبي والعلمي ، وهذا نتيجة مباشرة لعدم ارتباط التعليم بالخطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية والاسلامية ، وعدم وجود فلسفة تربوية واضحة .

وقد اتجه النظام التعليمي الى التوسع الكمي ، دون أن يوجه لمقابلة الاحتياجات النوعية ، التي تتطلبها التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولم ينظر الى المراحل التعليمية نظرة متكاملة ، فكانت كل مرحلة تدرس

(١) د. محمد أحمد الفنام : « استراتيجية التربية في العالم العربي » - التربية من أجل التنمية - المؤتمر التربوي لتطوير التعليم ما قبل الجامعي - دمشق في ٨/٣ آب ١٩٧٤ - الجمهورية العربية السورية ٢٢٤ .

(٢) جون و. هلنسون ، كول س. برينيك (مرجع سابق) ، ص ١٠ .

وتعالج مشاكلها ، في حدودها الخاصة ، دون ارتباط بالمرحل السابقة أو اللاحقة ، الأمر الذى أدى إلى انعدام التوازن والتناسق ، بين شتى المراحل ، وبالتالي غلبة الطابع النظرى على الطابع العملى ، خاصة وأن الاستثمارات تتجه الى التعليم النظرى دون العملى ، مما أدى الى زيادة علم التوازن «^(١) .

• - قلبه الدلائل النظرى على التعليم :

حيث الاهتمام بالحفظ والتلقين ، وعدم الالتفات الى التطبيق العملى الفنى ، فالنسبة الكبيرة من خريجي المدرسة الاعدادية ، تتجه الى الثانوى العام (حوالى ٤٣٪) ، فى حين تتجه النسبة الأقل الى التعليم المهنى والفنى (٣٤٪) ، على الرغم من أن التعليم الفنى والمهنى ، يعد الأساس الضرورى لقيام الاقتصاد القومى ، ولايسكن أن يكون تخريج الانحشائين معجديا ، ما لم تتوافر الأعداد المناسبة ، من الفنين والعمال المهرة والمتوسطى المهارة «^(٢) .

هذا الى جانب قصور مراكز التدريب القصير ، عن استيعاب الأعداد المطلوبة ، وقلة الأماكن المخصصة لأعداد العمال المهرة ، ومساعدى الفنين ، بمراكز التدريب ، وبالمدارس الثانوية ، وانصراف التلاميذ عن هذا النوع ، الى التعليم الثانوى العام ، وعدم وجود مدارس لتأهيل الفنين التطبيقيين «^(٣) .

ولذلك نجد زيادة فى نسبة الحاصلين على الليسانس والباكالوريوس ، فى مختلف فروع التخصص ، وكذلك فى نسبة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه ، خاصة فى البلاد العربية التى بدأت نهضتها التعليمية الحديثة ، منذ فترة طويلة ، مثل مصر .

(١) د. إبراهيم عصمت مغاوع : التخطيط للتعليم العالى - ط ١ - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧٣ ، ص ٤١٨ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٤١٩ .
(٣) المرجع السابق ، ص ٤٢٠ ، ٤٢١ .

ونتيجة لذلك ، نجد هذه القوى البشرية الاستراتيجية ، التي لا تستطيع المؤسسات القومية استيعابها ، والاستفادة بمواهبها ، تضطر للهجرة الى الخارج ، بعد أن أنقذت بلادها عليها ، الكثير من مواردها المحدودة ، مما يمثل فاقدا كبيرا في النظام التعليمي (١) .

٦ - الازدواج التعليمي :

وهو صورة واضحة للازدواج في التفكير والسلوك ، ويتمثل في وجود تعليم قديم ، وتعليم حديث ، جنباً الى جنب ، في معظم البلاد العربية والاسلامية ، ويرجع ذلك أيضا الى أن هذه الدول ، ما زالت تبحث لها عن (شخصية قومية) ، تستمد منها فلسفة التربية شكلها وأهدافها ، وتنعكس على النظام التعليمي ، بشكل واضح .

٧ - قصور التخطيط التعليمي :

وهذا راجع - بالدرجة الأولى - الى غياب الفلسفة الاجتماعية الواضحة ، والمحددة ، والى غياب الفلسفة التربوية المحددة المعالم ، مما يؤدي الى التخطي في التخطيط ، الى جانب الصراعات المختلفة التي تواجه البلاد العربية والاسلامية (٢) .

وبعد ذكر هذه السمات التي تميز النظام التعليمي ، فانه يلزم أن

(١) للتفصيل ، ارجع الى :

- د. عبد الفنى مبرود : « التربية ومحو الامية الايديولوجية » (مرجع سابق) .

- دراسة مقارنة لتاريخ التربية .

- د. احمد حنين حميد : فلسفة النظام التعليمي وبنية السياسة التربوية .

- د. محمد ربيع : هجرة الكفايات العلمية - جامعة الكويت - ١٩٧٢ ، ص ٩٣ ، وما بعدها .

(٢) للتفصيل ، ارجع الى :

- د. عبد الفنى مبرود : « التربية ومحو الامية الايديولوجية » (مرجع سابق) ، ص ٣٥ ، ٣٦ .

- د. عبد الفنى مبرود : الايديولوجيا والتربية (مرجع سابق) .

نحلل فلسفة التربية القائمة ، وذلك عن طريق تحليل أغراض التربية ،
والخلفية الفلسفية التي يستند إليها النظام التعليمي ، حيث يمكن أن
تستوضح : الى أى مدى : تختلف التربية في البلاد الإسلامية ،
عن فلسفة القرآن التربوية •

أولاً : الأغراض التربوية :

ذكرنا أن التربية في البلاد الإسلامية قد ارتمت في أحضان التربية
الغربية ، وبالتالي صاغت أهدافها ، طبقاً لها ، فقد هدفت الى تربية عقل
الإنسان ، وتثقيف لسانه ، طبقاً لثقافة البلاد الغربية ، ولم تكن « بتغذية
قلبه ، وإشغال عاطفته ، وتقويم أخلاقه ، وتهذيب نفسه ، فنشأ - كما يقول
محمد إقبال - جيل غير متوازن القوى ، غير متناسب النشأة ، قد تضخم ،
وكبر بعض نواحي انسانيته وحياته ، على حساب بعض ، وأصبحت
المسافة بين ظاهره وباطنه ، وقلبه وعقله وعقيدته ، مسافة شاسعة ، بل
أصبح التفاوت بين عقله وجسمه كبيراً ، فالأول ضخم كبير ، والثاني ضعيف
ناهم » (١) •

وإذا كان « التعليم القومي ، عبارة عن نمط فكري ، تتجلى فيه
نغمة أبنائه المشتركة ، ومسايعهم الموحدة ، ويمثل هذا النمط العاطفة
القومية ، ويكون مزيجاً من خصائص لا بد منها لتحقيق هذا المجتمع
وأهدافه » (٢) ، فإن هذا المعيار الذي نستطيع أن نحكم به على أهداف
التربية ، كما هي موجودة في بلاد العالم الإسلامي ، والتي نجدها « مسرحاً
للتناقض الجيب ، بين الطبقات الحاكمة أو الزعيمة ، وبين الجماهير في
جانب ، وبين الطبقات المتحررة التقدمية ، في جانب آخر ، وذلك كله
نتيجة نظام التربية الغربي وخطوطه ، فهي تنشئ جيلاً ، لا يسبح المعائد ،
والحقائق التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي ، أو الأمة الإسلامية ، لأن

(١) انور الجندي : من التبعية الى الأصالة (مرجع سابق) ،

ص ٩٠ .

(٢) Vernon Mallinson : An introduction to the study of
comparative education (London, 1967) , p. 4.

بما يعطيه هذا النظام ويفرسه في النفوس والعقول ، يتناقض تناقضا واضحا مع العقائد ، والحقائق التي يؤمن بها ، أو يجب أن يؤمن بها ، هذا المجتمع أو الأمة ، وإذا أساغها ، فالما سيفها بمعجزة ، أو تأثير خارجي ، يضعف سلطان هذا النظام ، وذلك شاذ لا يقاس عليه « (١) » .

ومن ثم يمكن القول ، بأن التربية الموجودة في العالم الاسلامي المعاصر ، ترتبط في أهدافها ، بفلسفة غربية عن هذا العالم ، وتخرج أجيالا على نفس الهدف المرسوم لها ، فهي تخرج أفرادا ضعيفي النفوس والشخصية والارادة ، أصيبوا بمركب النقص ، وبكره شديد للعقائد ، والأهداف التي يؤمن بها الشعب المسلم ، أو الأمة الاسلامية « (٢) » .

ثانيا : الفلسفة الفلسفية النظام التعليمي :

ومن نفس المنطق ، فإن فلسفة التربية التي تعتبر الأهداف التربوية جزءا منها ، حيث تشتق من فلسفة اجتماعية ، والفلسفة التربوية التي تعتمد عليها التربية في البلاد الاسلامية ، هي كلها - تقريبا - غربية عن البلاد الاسلامية وثقافتها ، وهذه الفلسفات ، اما أن تهتم بالفرد وتدور حوله ، وتتفاوت فيما بينها في الاهتمام بالفرد ، وتلتفت هذه الفلسفات التربوية الغربية بعض التفات ، الى الجماعة ، ولكنها تتفاوت فيما بينها أيضا في هذا الالتفات الى الجماعة ، « واما أن تهتم بالجماعة ، وتدور حولها ، وتعتبر الفرد مجرد حيوان اجتماعي » (٣) .

وهذه الفلسفات قد تصلح للمجتمعات التي نشأت فيها ، وتفشلت بثقافتها ، وبالتالي فهي لا تصلح للمجتمع الاسلامي ، وخاصة أن للمجتمع الاسلامي فلسفة ، تتعارض تماما مع هذه الفلسفات ، مع أن هذه

(١) أبو الحسن الندوي : نحو التربية الاسلامية الحرة (مرجع سابق) ، ص ١٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥ .

(٣) د. عبد الفنى التوحي ، د. عبد الفنى عبود (مرجع سابق) ،

ص ٣٣٤ ، ٣٣٥ .

وارجع كذلك الى الفصل السابق من الرسالة .

الطسفات تمثل التراث الثقافي لهذه المجتمعات ، وكان أن ذابت الشخصية الإسلامية في هذه الطسفات ، كما رأينا في موضع سابق ، وكان من وراء ذلك الاستعمار ، والاستشراق والتبشير ، وكان كل هذا يهدف إلى إضعاف المسلمين ، ويعمل « على إبقائهم موضوعاً للاستغلال البشرى ، والاقتصادي ، وفي دائرة التبعية للفكر الغربى وتوجيهه » ، وكانت الوسيلة إلى ذلك ، هى « توطين الفكر العلمانى ، فى المجتمعات الإسلامية » (١) ، كما سبق القول ، على أساس « أن حضارة الاسلام ، التى هى حضارتنا القومية ، حضارة دينية صرف ، وأنها فى ذلك شبيهة بما كانت عليه الحضارة الغربية فى القرون الوسطى ، حيث سيطر رجال الدين على حياة الناس وأفكارهم ، وبالتالي فإن سبيل تطوير المجتمع المسلم ، هو سبيل تطوير المجتمع الغربى ، الذى أبعد الدين عن الحياة العامة ، باسم العلمانية ، بحيث يصبح ما لله لله ، وما لقيصر لقيصر ، وتفرعت عن ذلك شعارات كثيرة ، تتردد على الألسن ، منها الشعار المكرر (الدين لله ، والوطن للجميع) ، وكل ذلك يستقيم وتجربة المجتمع الغربى ، الذى انفصل فيه الدين حقاً عن الدولة ، وتطبيق العلمانية عليه رد للدين المسيحى إلى مكانته الطبيعية ، فى حياة المجتمع » (٢) .

ومهما يكن من أمر ، فقد كان من نتائج ذلك ، ومن تساليج صبح التربية فى البلاد الإسلامية بالصيغة العلمانية الغربية ، ظهور عدة مشاكل ، للخصصا عن الدكتور محمد فاضل الجمالى (٣) فيما يلى :

١- أن اقتباس التربية الغربية بدون ربط كاف لهذه التربية بالقواعد القومية التربوية ... قد أوجد انشطاراً وثنائياً ، فى الكيان الاجتماعى والفكرى ، للشعب الإسلامى .

(٢) د. محمد البهى : الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٤ .

(٣) د. عون الشريف قاسم (مرجع سابق) .

(٤) د. محمد فاضل الجمالى : آفاق التربية الحديثة فى البلاد النامية (مرجع سابق) ، ص ٤٢ وما بعدها .

٢ - أن التربية الغربية ولا سيما تلك التي تقدمها المدارس الأجنبية ، أو المدارس الوطنية التي تقلد الغرب ، قد تهمل اللغة القومية ، أو تقدمها بصورة صعبة سفرة .

٣ - في اقتباس التربية ، تنجى العناية الى القلب والمظهر ، أكثر من الحقيقة والجوهر ، فالطالب المسلم اليوم قد يسمى ويقلق من أجل الشهادة واللقب العلمى ، أكثر من اهتمامه بالحصول العلمى والعمل الشاق ، المطلوبين فى البحث وراء الحقيقة ، فى المكتبات ، وفى المختبرات ، وفى الحقول .

٤ - فى اقتباس التربية الغربية ، يتم التأكيد على عملية الحفظ ، أكثر من التفكير والتعمالية والبحث .

٥ - وحين ينال البعض قشرة من الثقافة الغربية ، يصيبهم الغرور ، والادعاء ، والبعض الآخر يموزهم التكيف ، ويصدق هذا بصورة خاصة ، حينما يتأخر انتشار الثقافة العامة بين أبناء الشعب ، وحينما يكون عدد الذين يتألون الثقافة الجامعية صغيرا .

٦ - ان التأكيد الى الآن ، كان على النوع الإحدى الأكاديمى من التربية الغربية ، وذلك على حساب التربية العلمية والتقنية ، وقد نجم عن ذلك وجود وفرة من الشباب ، ذوى الياقات البيضاء ، الذين لم يجدوا عملا مناسباً لهم ، والذين قد يصبحون من المشاغين .

٧ - ان الكثيرين ممن يتألون الثقافة الغربية ، لا يعرفون شيئا عن دينهم ، ولا عن حضارة أمتهم ، وجذورهم الروحية ، ومن ثم فقد اقتتلوا من تربة بلادهم ، وفوق ذلك فالكثير منهم يعتاد على تناول المشروبات الكحولية ، وينغمس فى التمتع بالشهوات ، ويمنى بالتحلل الخلقي . مثل هذه الحالة الملعونة ، هى نتيجة سوء فهم ، وسوء تطبيق ، للتربية الغربية .

وإذا كانت هذه بعض المشاكل في الإنسان ، فإن المشكلات الاجتماعية أكبر ، ومن كل هذا يتضح أن الخلفية الفلسفية للنظام التعليمي في البلاد الإسلامية ، تعتمد على الفلسفات المستوردة من الخارج ، وليس على الفلسفة النابعة من تراث هذه البلاد ، بل أنه يعتمد اغفال هذه الفلسفة ، في كثير من البلاد الإسلامية ، وكانت النتيجة أن تأثرت التربية ، وأتتجب تناسجاً على نفس النمط الغربي ، فكان الانحرال بين النظام التربوي ، وثقافة المجتمع الإسلامي ، الذي يمشي فيه هذا النظام .

وليس من العيب أن تتطلع البلاد الإسلامية الى الغرب المتفتح المتقدم ، فقد تطلعت اليه من قبل اليابان ، والاتحاد السوفيتي والصين ، وعلى أساس تطلعها اليه ، نهضت كل منها ، ولكن غير الطبيعي ، هو أن تظل تتطلع اليه الى الأبد ، رغم النكسات والانتكاسات ، التي تتجت عن هذا التطلع ، ولو أن البلاد الإسلامية ، فعلت ما فعلته هذه البلاد التي تقدمت ، وسارت على ضوء تراثها العربي والإسلامي ، لكان لها في عالم اليوم شأن آخر ، ولكنها اختارت طريق التقليد الأعمى ، فبددت مواردها ، وضيعت من عمرها وعمر شعوبها ، سنوات غالية طويلة (١) .

الثالث : الأصالة والاقتباس :

من الدراسة السابقة ، نلاحظ ملاحظة هامة ، هي أن الأصالة في النظام التربوي بسيطة للغاية ، وأنها لا توجد الا في مناهج التربية الدينية ، رغم ضحالتها ، وكان هذه الحصص التي تدرس فيها هذه المادة ، هي خلاصة الإسلام ، وهي خلاصة الدين . أما الاقتباس فهو لكل حياة المجتمعات الإسلامية ، فضلاً عن النظم التربوية وفلسفتها ، وهذه هي سمة الحياة في المجتمع الإسلامي المعاصر .

ويربما يظن أننا بهذا ضد الاقتباس ، ونقول أننا باليقين ، ضد التقليد .

(١) د. عبد الفنى النورى ، د. عبد الفنى عبود (مرجع سابق) ، ص ٣٣٦ ، ٣٣٧ .

الأسمى الذي تمارسه البلاد الإسلامية ، فلا اقتباس له حدود من الأصالة ، وهو يقف عند حدود الاستمارة ، فقد « تستمير الأمم من الخارج ، ولكنها لا تعيش على (الاستمارة) » ، وقد تأخذ في فترات ، ولكنها لا تكون لأية أبدا ، ومن حقها أن ترفض ما يضرها ، ويحول بينها وبين الحفاظ على شخصيتها وذاتيتها ووجودها وكيانها . ذلك هو التأسيس : الذي يجب أن يتجه إليه الفكر الإسلامي ، انقالا من التبعية ، بعد معركة طويلة « (١) » . ووصولا إلى الأصالة ومقوماتها ، التي تعنى « الخصائص الجوهرية » ، والبذور الحقيقية ، التي ينبثق منها الطابع المميز الثابت ، لهذه الثقافة ، تلك الخصائص الجوهرية ، التي تمثل في الوقت ذاته ، نقاط انطلاق ، لأية حركة تجديدية ، في هذه الثقافة « (٢) » .

ثم إن الاقتباس في الترية كيف يكون ؟ لقد عرضنا سابقا لفلسفات الترية ، ووجدنا فيها ما يلي :

١ - الثنائية، في النظرة إلى الانسان والمجتمع والكون والحياة .

٢ - أنها تفقد الانسجام والتوفيق بين لواحي الوجود ، فهي لا تستطيع تقديم تفسير منسجم للحياة ، فضلا عن الانسان موضوع الترية .

٣ - أنها لا تميز بين الغاية والوسيلة .

وقد رأينا أن هذه الفلسفات « قد أخفقت في أن تهب لأهلها ثقة الاستقرار والطمأنينة » (٣) ، فضلا عن أنها عاجزة عن أن تستوعب

(١) أنور الجندي : من التبعية إلى الأصالة (مرجع سابق) ، ص ١ .

(٢) د. محمد كمال جعفر : « ثقافة المسلم المعاصر بين الأصالة

وال تجديد » - « الإسلام المعاصر » - العدد الخامس - محرم ١٣٩٦ هـ - يناير

١٩٧٧ م ، ص ١٤ .

(٣) ألبى الخولي : الاشتراكية في المجتمع الإسلامي ، بين النظرية

والتطبيق - مكتبة وهبة - بدون تاريخ - ص ١٨ .

المجتمع الاسلامي « (١) ، أو يستوعبها ذلك المجتمع •

وإذا كان « المعيار المشترك لجودة التعليم ، هو مدى ملائمة هذا التعليم ، الذي يحصل عليه الأفراد ، للحاجات والقيم السائدة حاليا ومستقبلا ، لمجتمع معين ، فإن من السبىء جدا ، أن تستعير دولة لنفسها مناهج التعليم ، والمعايير التعليمية ، من دولة أخرى ، مع أنها قد أصبحت هناك غير ملائمة ، بل والأكثر من هذا سوءا ، أنها غير ملائمة لظروف الدولة المستعارة لها » (٢) . وتتساءل مع كومبز : « وما هي النتيجة القاسية ، التي تترتب على تشكيل دولة معينة لمناهج التعليم في مدارسها الابتدائية والثانوية ، أو غيرها من المناهج ، على نسق المناهج المقابلة لها في دولة أخرى ، سواء كان ذلك باسم التقدم وتطوير المناهج ، أو لضمان أن جزءا معينا من تلاميذها ، يستطيعون الالتحاق بجامعة الدول التي استعيرت مناهجها •

إن النتيجة القاسية الخطيرة ، هي انفصال التعليم في الدولة المقلدة لنظم غيرها من الدول ، عن الحاجات والظروف والآمال الحقيقية للمجتمع ، ومعنى هذا أيضا ، أن النظام التعليمي يتبع شيئا مجردا عن واقعه ، ويعمل عن الأخذ باستراتيجية تعليمية ، تساعد المجتمع على تحقيق أهدافه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وفضلا عن ذلك ، فإن مثل هذا النظام ، يتسبب عنه فاقد كبير للموارد ، التي توفر بصعوبة ، لكي تستثمر في التعليم ، ويصبح النظام التعليمي على هذه الصورة ، تخريبا مستترا ، أو غير منظور ، للتنمية القومية » (٣) .

ومعنى ذلك ، ، أن فلسفة التربية السائدة في البلاد والمجتمعات

(١) أتور الجندى (مرجع سابق) ، ص ١١ .

(٢) ف . كومبز : أزمة التعليم في عالمنا المعاصر - (ترجمة الدكتور أحمد خيرى كاظم ، والدكتور جابر عبد الحميد جابر) - دار النهضة العربية - القاهرة - ١٩٧١ ، ص ١٧٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٧٧ .

الإسلامية ، فلسفة متخلفة ، بالقياس الى فلسفة القرآن التربوية ، وخاصة بعد الدراسة السابقة (١) . والأمر لا يحتاج الى أن نذكر بما توصلنا اليه في الفصلين الثاني والثالث (٢) ، لأثبت أن التربية في البلاد الإسلامية ، كما هي عليه الآن ، متخلفة بالنسبة لفلسفة التربية القرآنية .

هذا الى جانب تخلف فلسفة التربية في هذه البلاد في ذاتها ، فهي ليست بالتربية ولا بالشرقية ، بل هي (مبغ مشوه) من هذا وذاك ، الى جانب غربتها عن المجتمعات الإسلامية .

وبعد هذا الايضاح ، ماذا تفعل المجتمعات الإسلامية ، وقدرها أنها مجتمعات متخلفة ، ولكن لديها من التراث والمقول ، ما يمكن أن ينقذها من هذا التخلف ، الى جانب تمتعها بثروات اقتصادية طبيعية هائلة ، ولكنها رغم ذلك متخلفة ؟ وأستطيع القول بأن التخلف الذي تعاني منه هذه الدول ، تخلف فكري وثقافي وتربوي ، قبل أن يكون أى شيء آخر .

والعالم اليوم تسوده الرأسمالية والشيوعية ، وقد قيدتا الإنسان بأغلال الماداة ، والكنيسة المتحجرة بتأثير من القطيعة الرجعية ، تشبث في مشقة بتيار التاريخ ، وضمير المسيحيين يغلت منها يوما بعد يوم ، على رؤوس الأشهاد ، فالرأسمالية قد أنهكتها رشاؤها ، فانتهدت الى فلسفات وجودية مهجنة من الارتيابية ، ومن اللذات الزائفة . والشيوعية تذرعا بالحجة المشروعة ، وهي تحرير الإنسان ، قد سلبته الحرية الحقيقية ، حرية الفكر ، واهتت الى علية عذمية ، والى فلسفة قوامها الكراهية ، والتكيف مع البيئة (٣) ، ومن الدول النامية دول ، مازال لديها اقتناع كامل ، بأن أمثل النظم والفلسفات ، هو النظام الغربي ، والفلسفة الغربية ، ومن ثم غيى تربى أبناءها على أساسها ، وعلى منوالها وأهدافها ، وبالرغم من أن هذه

(١) انظر الرسالة ٥٠ ، ص ١٤٥ وما بعدها .

(٢) انظر الرسالة ٤ ، ص ٦٩ ، ١٤٣ .

(٣) د. أحمد عروة (مرجع سابق) ، ص ١٩١ .

الفلسفات وهذه النظم « مترهلة ... قد بلغت ذروة مداها ، وأن أوان انبصارها ... فالمعالم يمر بفترة حرجية ، فترة ظلام فكري ، فأين الخلاص إذن ؟ ... وكلما ساد الظلام للفكرى ، يلتبس الإسلام دائما ، بأعجازه ، ليحصد للانسان معالم الطريق ، ذلك أن الإسلام نزل وتكامل ، ليكون العقيدة الأخيرة للبشرية ، دون ما تناقض مع طبيعتها الأصلية من جهة ، ودون ما تجاهل لعناصر مأساتها ، من جهة أخرى » (١) .

وعلى هذا الأساس ، فإنه يجب الرجوع الى الإسلام ، لأن في كتابه منهجا كاملا ، يمثل « أكثر الصور تطورا ، وأوفرها فتوة ، وهو يسجل مرحلة هامة ، بالقياس الى المعتقدات السابقة ، سواء بتوكيد فكرة دينية رفيعة ، أو بإقامة أخلاق اجتماعية تقدمية » (٢) - ولما يمتاز به من :

١ - التوفيق والتوازن بين الحاجات المادية ، وبين المطامح الروحية ، في واقعية والسعاس ، لا مثيل لهما في أية فلسفة من الفلسفات ، أو دين من الأديان ، أو أيديولوجية من الأيديولوجيات .

٢ - اتاحت الفرصة لمبدأ الاجتهاد ، في مسيل السعى الدائم الى اثراء المجالات الروحية والعقلية والعلمية ، وفي تكييف البيئات الدنيوية ، مع أوضاع الأمة التاريخية والاجتماعية على حد سموه ، وبالتالي فإن الإسلام يقبل التجديد ، ولا يرفضه ، ويراعى التكيف مع روح العصر ، ولكنه لا يجدد فيما هو أبدي ، من معنى الإيمان ، بل التجديد في الواقع التاريخي والاسمالي .

٣ - أن رسالة الإسلام والقرآن شمولية ، سمت فوق الأجناس والقوالب ، إذ جعلت لكلمة الاخاء ، أسمى ما لها من معان السامية .

(١) د. محمد الدين خليل : في النقد الاسلامي المعاصر (مرجع سابق)

(سابق) ، ص ١٦٩ .

(٢) د. أحمد مروة (مرجع سابق) ، ص ١٨٦ .

٤ - ان أخلاق الاسلام الاجتماعية ، صورتها العامة ، ترى الفرد ، يقدم ما تقوى تماسك الهيئة الاجتماعية ، معتمدة على شعور التضامن الذى يولف بين الناس (١) .

وهذا يعنى أن التربية الاسلامية النابعة من القرآن ، مفروضة فرضاً ، يجب على المجتمعات والحكومات الاسلامية أن تلتزم بها ، وتقوم عليها ، وعن طريق هذه التربية ، وعن طريق توجيهها توجيهاً مستمراً ، يمكن أن يرفع من « مستوى الجماهير الأخلاقى والعقلى والروحى ، ليسير جنباً الى جنب ، مع مستوى حياته ، ومع ما تحقق من تقدم ، فى جميع مجالات الاقتصاد والتقنية والعلم » (٢) .

وعن طريق الالتزام بفلسفة التربية القرآنية ، يمكن تكوين الانسان المسلم العابد ، الصالح ، الذى يصفه اقبال ، بأنه « مصدر الانقلاب الصالح فى التاريخ ، ومطلع فجر السعادة فى العالم » . انه رسول الحياة ، ومؤذن الفجر ، فى الليل البهيم ، ليشرق العالم ، ويستيقظ الكون . وقوة المؤمن الخارقة للسادة ، المعجزة للبشر ، مستمدة من رسالته وإيمانه . ويأندماجه فى ارادة الله ، يتحول قوة خارقة قاهرة ، لا تصنها الجبال ، ولا تقف فى سبيلها البحار . واذا كان جسم المسلم من تراب ، فان فطرته من نور ، وهو يتخلق بأخلاق مولاه ، بأخلاق القرآن ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خلقه القرآن (٣) .

وحينئذ تستريح البلاد العربية والاسلامية ، ومجتمعاتها ، من قضية الأزواج الفكرى وأضراره ، وسوف تتجنب الكثير من الأضرار والأمراض الحضارية ، وسوف يصبح أساس المجتمع الاسلامى هو الانسان (الإنسان) ، وليس الانسان (الآلة) ، أو الانسان (الحيوان) . وهكذا

(١) المرجع السابق ، ص ١٨٦ وما بعدها .

(٢) د. أحمد عروة (مرجع سابق) ، ص ١٨٩ .

(٣) د. محمد عبد المنعم خلتاجى : الاسلام والحضارة الإنسانية (مرجع سابق) ، ص ١٩١ .

يمكن أن أقول بصلى ، انه اذا كان الاسلام هو الحل الأمثل لتقضايا البشرية ولتأمينها ، فان أداة الاسلام هي التربية ، مثلة وملخصة في (فلسفة التربية كما جاءت في القرآن) ، وعن طريق هذه التربية ، سواء على المستوى الرسمي وعلى غيره ، يمكن تخريج أجيال من المسلمين ، أقصى ما يمكن أن يقال عنهم أنهم (مسلمون) .

والخلاصة التي نخرج بها من هذا الفصل ، هي :

١ - أن دول العالم الاسلامي تنتمي أساسا الى بلاد العالم الثالث المتخلف ، وهي في حاجة الى التربية ، لأنها هي الأداة التي يمكن عن طريقها أن تتقدم هذه الدول .

٢ - أن لدول العالم الاسلامي تاريخا حافلا ، منذ أن خرج الاسلام من شبه الجزيرة ، وانتشر شرقا وغربا ، والمساح في بلاد العالم ، بحكمته وفلسفته ، التي هدت البشرية جمعا . وكانت فلسفة التربية الاسلامية افكاسا لفلسفة الاسلام ، ولروحه وقرانه ، وكان ما كان من أمر الحضارة الاسلامية الزاهرة ، في العصور الوسطى . ذلك أن هذه الحضارة حضارة عقلية ، تمتد على الايمان بالله ، فلم يكن خريجو النظام التربوي مدمرين ، ولا عنصريين ، ولا مترمطين ، والى هذه العصور تعود نشأة المدرسة الاسلامية ، وفي نهاية القرن السادس الهجري أقفل باب الاجتهاد ، وأخذت الدول الاسلامية في الانحلال والضعف والنوم - أما الاسلام متمثلا في مبادئه ، فقد ظل في الأمة الاسلامية . يفعل المعجزة ، ويكتب لها البقاء والصمود .

٣ - وجاء العصر بظلاله ، وتغيراته ، وأصبح العالم الاسلامي جزءا من العالم النامي ، الذي يتميز بميزات خاصة ، من حيث انخفاض مستوى الدخل القومي ، وعدم وضوح الرؤية الأيديولوجية في هذه المجتمعات ، ووجود ثروات بشرية واقتصادية ، تحتاج الى تنمية . وبالعجلة فان هذه البلاد تقع اليوم ضحية التخلف ، بالمقارنة بالدول المتقدمة .

٤ - والثقافة والتربية انعكاس للتخلف الذى تعيش فيه البلاد الإسلامية ، لأنها قامت عليه عوامل مختلفة ، كالاستشراق والتبشير والابتعاث ، وغيرها من أدوات الغزو الفكرى ، الذى أدى الى تشعب التناول الثقافى ، لثقافة المجتمعات الإسلامية ، وبالتالي الى انقسام المثقفين على أنفسهم .

٥ - ولذا فإن التربية اتسمت بسمات ، هى نفس سمات الثقافة والوضع الثقافى ، وهى تعكس الوضع المتردى للتربية ، مثلاً فى عدم وجود فلسفة تربوية واضحة ، ولذا نجد نظم التربية فى البلاد الإسلامية تلتزم بفلسفة تربوية واحدة ، ونلاحظ ذلك واضحاً فى: الأهداف التربوية ، حيث نجد خرىجى النظم التربوية فى البلاد الإسلامية غير منسجمين ، بل لا يعرفون شيئاً عن ثقافة بلادهم ، وذلك نتيجة لارتباط التربية فى البلاد الإسلامية ، بأهداف غير إسلامية ، بعيدة كل البعد عن القرآن ، وأهداف القرآن .

أما الفلسفة التربوية ، فهى ترتبط بمثل ما ترتبط به الأهداف ، حيث أن الأهداف ، هى انعكاس لفلسفة المجتمع ، وهى أيضاً غريبة عن الواقع الاجتماعى للبلاد الإسلامية ، وعن التراث الثقافى لها ، وعن فلسفة التربية القرآنية ، النابعة من الاطار العام للحياة الإسلامية الصحيحة ، كما حددها القرآن .

٦ - ان الوضع العالمى اليوم ، فكراً واجتماعياً وثقافياً وتربوياً ، وضع غير مرض ، الانسان فيه ممزق ، تقتله التناقضات الداخلية والخوف ، وإذا كان هناك حل لمشكلات البلاد الإسلامية ، فانه يمكن فى الاسلام ، وأدائه التربية الإسلامية ، كما تمثل فلسفتها فى القرآن الذى يحتم بالحياة ككل ، وبالانسان ككل ، فى شمول واتزان ، ومن ثم فإن فلسفة التربية القرآنية متكاملة وشاملة ومتوازنة ، ومن ثم يجب على البلاد الإسلامية أن تعود الى هذه الفلسفة ، وذلك المنهاج ، اذ به يتم تشكيل (الشخصية القومية) ، للبلاد الإسلامية .

الفصل السادس

النتائج والتوصيات

(١)

رأينا في دراستنا السابقة ، كيف أن فلسفة التربية الاسلامية ، قد استمدت مقوماتها من القرآن الكريم ، ورأينا كيف أن هذه التربية قد استطاعت أن تتطور ، مستجيبة لظروف الزمان والمكان ، وكيف أن المنهج التربوي القرآني ، يستطيع أن يحى الانسان من التناقضات والأزمات العنيفة ، التي تمر به في حياته .

ورأينا كيف أن بلاد العالم الاسلامي تقع ضحية التخلف ، وتعالى من أزمات خائفة ، في كل مجالات الحياة ، والأزمة الخائفة في الحقيقة ، هي أزمة الفكر والأيديولوجيا ، والتربية ، فهي كلها لا هي غربية ولا هي شرقية ، ولا هي محلية قومية ، نابعة من التراث ، والناس هي أمشاج ، لا يكاد الانسان يلح فيها فكرا ، ولا تربية متصلة ، بل مجموعة من أفكار غربية ، لا تمت الى واقعها بصلة ، والشئ الغالب عليها ، هو التقليد الأعمى (١) ، ولا شئ سواه ، كما توجد أنماط مختلفة من التربية ، رغم التنافر الملحوظ فيما بينها ، الا أنها موجودة بجانب بعضها البعض ، فهناك التربية التقليدية ، التي ما زالت تدرس العلوم والآداب عن عصور التخلف العربي ، وتمنع دخول الأفكار الحديثة داخل جدرانها ، هذا الى جانب التربية الحديثة ، التي تلهث سعيا وراء كل جديد ، دون أى تأصيل ، أو مراعاة للتربية القومية ، ولكن كل أمرها ، هو التقليد فحسب .

وكان أمر هذا التقليد الأعمى ، أن هذه الدول ، وان تحررت عسكريا وسياسيا ، فهي لا تزال في دائرة التبعية الثقافية ، والتربوية والاقتصادية ، والفكرية ، فكان الاستعمار موجود فيها ، بلا وجود فعلى ، لأنه غرس في الفكر والتربية ، ما يساعد على بقائه واستمرار وجوده ، فلقد غرس الفكر العلماني في المجتمعات الاسلامية ، حيث قلل من أمر الدين ، ومن أمر القرآن ، بحيث أصبح خريج التربية الحديثة ، لا يعرف شيئا عن دينه ولا عن تراثه ، ولا عن القرآن ، بل إن من يعرف

(١) ارجع الى ص ٣٧ من الرسالة .

من القرآن شيئا ، يفسره ويؤوله ، حسب مزاجه الشخصي ، وليس حسبما يقصد اليه القرآن .

والغريب أن هذه النول والمجتمعات الاسلامية ، تعاني عجزا في الخيرات الفنية ، وتعالى تخلفا واضحا في مجال التكنولوجيا ، الا أنها رغم هذا ، تسمى سعيًا حثيثا الى التقليد ، والى الاقتباس ، وتبدد الأموال نتيجة لهذا ، مما يسبب فاقدا كبيرا في ميزانياتها الضئيلة ، الى جانب أنها بالتقليد في مجال الترية ، تنتج طبقة من المتعلمين ، لا تسهم مع المجتمع ، ولا مع ثقافته ، بل تحاول أن تقلل من شأنها ، وهذا يسبب تصدعا في البنيان الاجتماعي ، كما رسم له المستشرقون والمبشرون ، في المدارس والارسلالات الأجنبية ، وغيرها من أدوات الغزو الفكرى^(١) .

ولذا نجد البلاد الإسلامية ، مسرحا للتناقض المريب ، بين طبقات المثقفين والمتعلمين ، وبين طبقات الأميين ، ومن جهة أخرى بين طبقة المحافظين من المثقفين والطبقة المتحررة ، وبين هذه جميعا ، وبين طبقة المجددين^(٢) .

ورجع ذلك الى غياب الأيديولوجيا الاسلامية ، أو التصور الاسلامي للحياة ، عن واقع المجتمعات الاسلامية ، وكان ذلك نتيجة بمد هذه المجتمعات عن القرآن ، أو إبعادها عنه ، بتعبير أصح ، وهذا ما هدف اليه الاستعمار ، الذى سعى الى « محو الثقافة المحلية ، أولا بالقضاء على الدين ، أو تأويله بالأساليب التى تتفق مع رغبة الاستعمار ، وبالقضاء على الفكر القومي ، المستقل عن كل اعتبار ، خارج عن مصلحة الوطن ومصلحة الجباعات التى تمشى فيه ، وإحلال الثقافة الأجنبية محل ذلك كله ، لجعل الشعب المفتوح ذا صبغة ، تستمد كل رواها وأثرها ، من عناصر الحياة التى يختارها المستعمر ويريدها ، فأشكال الحكم ، ومواد التشريع ، واجراءات القانون ، والتشريعات ، ومظاهر الرسمىات والألبسة ،

(١) ارجع الى ص ٢٢٠ وما بعدها من الرسالة .

(٢) ارجع الى ص ٣١٨ من الرسالة .

بكل شيء ، يجب أن يكون صورة طبق الأصل ، لما هو قائم في الوطن
الوالد كما يقولون « (١) » .

القرآن وفلسفة الحياة :

وبالرغم من وجود اطار كامل شامل لفلسفة الحياة في القرآن ، فانه
يمكن القول ان هذه المجتمعات استبعدت عن حياة القرآن ، فهي أقرب
الى القوضى ، منها الى الحياة الجادة ، على الرغم من أن صورة المجتمع
كما صورها القرآن - ناصعة وقوية ، حيث لا يفصل بين الدين والدنيا
في حياة هذه المجتمعات ، على أساس أن الانسان فرد في مجتمع ، ولذا
فانه يقيم التنظيمات المختلفة لهذا الانسان ، باعتباره فردا في هذه الجماعة ،
يضمن له من الحقوق ، ما يكفل له حريته وحياته الكريمة ، ثم هو يقيم
من القوانين ، ما يضمن ويكفل حياة المجتمع في سلام (٢) .

والقرآن بهذا التصور ، لما جاء للانسان (الخليفة) ، الذي كرمه
الله - للانسان (المخلوق المكلف) ، المسئول مسئولية كاملة أمام الله .
عن كل ما تقتضيه يداه ، وعن كل ما يكتسب ، وما يفعل ، فان هذا التصور
للالانسان والمجتمع ، هو الذي حكم الحياة الاسلامية على مر العصور ،
وظل محفوظا في القرآن الكريم ، طوال هذه العصور ، رغم الضعف
الذي طرأ على المسلمين ، ورغم التحريف الذي طرأ على حياتهم .

وعباد فلسفة الحياة في القرآن الكريم ، هو الايمان بالله وحده ،
وتوحيده . توحيدا مطلقا . ومن هنا فان القرآن « يجمع في أخلاق واحدة ،
بين التفكير العقلي ، وتعاليم الدين ، دون أن يجعل بينهما تضامنا . أن
الايمان والعقل يستندان على التبادل ، لمساواة الانسان ، على فهم
ما لوجوده وسلوكه من معنى وغاية » (٣) . ولذا ففي عرضه لفلسفة

(١) حلال الفاسي : « الاستعمار الثقافي » - العربي - العدد (٢٢٠) -

الكويت - ربيع أول ١٣٩٧ هـ - مارس (آذار) ١٩٧٧ م ، ص ٧٠ .

(٢) ارجع الى ص ١١١ من الرسالة .

(٣) د . أحمد مروة (مرجع سابق) ، ص ٧١ .

الحياة ، عرضها عرضا شاملا كاملا ، متوازنا ، بحيث يعطى المجتمع المسلم
- الذى هو عبارة عن مجموع أفراد - صفته وسماته المتميزة والمتفردة +

وقد انعكست هذه الفلسفة على فلسفة التربية القرآنية ، وبلوذا
فهم فلسفة الحياة ، كما صورها القرآن الكريم ، « لا يمكن فهم
التربية الإسلامية ، فى أى عصر من عصور الاسلام ، فلا تدرس التربية
الإسلامية من خلال مؤسسات التعليم ، ومناهج الدراسة ، وطرق
التدريس وغيرها ، بمنزل عن الأطار النظرى للتربية الإسلامية ، كما
لراء من خلال القرآن الكريم ، والسنة المطهرة » (١) ، اذ ان التربية عبارة
عن « جهاز اجتماعى ، يعبر عن روح الفلسفة الإسلامية من جهة ، وهذا
الجهاز ، هو الذى يحقق تلك الفلسفة ، من جهة أخرى » (٢) .

فلسفة التربية فى القرآن والمجتمعات الإسلامية :

واذا كانت فلسفات التربية فى المجتمعات الإسلامية ، قد تأثرت
كثيرا بفلسفات التربية الغربية ، وهى لا تصلح لها ، فضلا عن فشلها فى
تحقيق الأمن لمواطنيها الأصليين (٣) ، فالملاحظ أنه قد زرع فى نفوس
المسلمين ، حتى العلماء منهم ، أنه ليست هناك فلسفة تربوية إسلامية ،
ولا فلسفة تربية فى القرآن ، بقصد إبعادهم عن الاسلام وعن القرآن ،
وعن التراث القومى للأمة الإسلامية .

وقد رأينا الهجوم السافر من المستشرقين والمبشرين على الاسلام
والقرآن والتراث ، وقد آتى الهجوم ثماره ، واليوم تستمر حلقات
الهجوم وتستكمل ، حيث نجد « مخططا على تراث الأمة العربية
الإسلامية ، حتى استطاع المهاجمون أن يجعلوا جمهورا من المتعلمين

(١) د. عبد الغنى عبود : فى التربية الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٤٧ .

(١) د. أحمد فؤاد الأهوانى : التربية فى الاسلام (مرجع سابق) ، ص ٧ .

(٢) ارجع الى ص ٣٣٨ ، ٣٣٩ من الرسالة .

والطلبة ، يمتدحون بأن التراث العربي ، يمثل أحد المشاكل التي تعرقل تقدم الأمة العربية ، وأخذ هذا الهجوم يتسع شيئا فشيئا ، ويمتد من الصحافة الى المحاضرات ، ومن الكتب الى حلقات الدروس في المدارس الثانوية والكلليات ، وأحيانا يتمرب الى الاذاعة والتلفزة ، برفع هدهود ، ومع مرور الأيام ، يكبر هذا الوهم ، ويصبح ترائنا ، في نظر مئات الآلاف من تلاميذنا ، في الثانويات ، وطلبتنا في المعاهد والكلليات ، وشبابنا المتفرس أو المستغرب المستلب ، ليس فقط مشكلة يجب التخلص منها ، وإنما تمتلئ نفوسهم بالحق والكرهية له ، ومن جهل شيئا عاده ، بعد أن تجسدت فيه الخطيئة ، ونسب اليه الجمود والتخلف « (١) » .

وقد امتدت هذه النظرة الى القرآن ، فالقرآن الآن متهم من المفسرين المسلمين - « القرآن في القفص ، والمحاكمة السرية جارية في قاعة محكمة » شأن المحاكمات الهامة في بلادنا « .. » وهي محاكمة غاية في الغرابة والطرافة ، فالشهود قضاة ، والقضاة متهمون ، والبريء الوحيد في القفص ، والأدوار مغلوبة ، والأقوال انتزعت بالعسف والاكراه ، والتلفيق في كل دليل .. نحن متخلفون ، والقرآن بيننا ، مهزومون والقرآن بيننا ، مشتتون والقرآن بيننا ، سلبيون متواكلون ، عاجزون ، متناذبون ، متقاتلون ، الى آخر قاموس النقااص والذائل ا هذا كله يحدث ، والقرآن بيننا « (٢) » . ولكن .. هل القرآن - فضلا - هو المسئول عن التخلف الذي يعيش فيه المسلمون ؟ وهل هو المسئول عن الوضع المتردى الذي تعيش فيه التربية بالذات ؟ ان المتصفح والدارس لأحوال التربية في البلاد الاسلامية ، يجد جواب الضمف كثيرة ، ويجد القرآن بعيدا تماما عن الساحة ، ليس بما فيه من فلسفة فحسب ، بل باعتباره كتاب دين أيضا - اذ نجد :

-
- (١) ادريس الكتاني : « لماذا الهجوم على ماضي الامة العربية وتراثها ؟ » - العربي - العدد (٢٢٤) - الكويت - جمادى الاولى ١٣٩٨ هـ - مايو (آيار) ١٩٧٨ م ، ص ٩٠ .
- (٢) فهمي هويدي : « القرآن أم السلاطين » - العربي - العدد (٢٢٣) - الكويت - ربيع الآخر ١٣٩٨ هـ - ابريل (نيسان) ١٩٧٨ م ، ص ٣٤ - (م ٢٣ - فاسقة التربية) .

(١) ان نظام التعليم في العالم العربي والاسلامى ، من المدارس الابتدائية حتى الجامعات ، هو النظام العربى نفسه ، المناهج والحصص نفسها تقريبا ، ولا يمثل عدد طلبة المعاهد الاسلامية التقليدية (جامعة الأزهر بمصر ، وجامعة القرويين بالمغرب ، والجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، ومعهد الزيتونة بتونس) - بالمقارنة مع عدد الطلبة في العالم العربى ، الا نسبة ضئيلة ، لا تكاد تذكر .

(٢) ان مواد اللغة والثقافة العربية ، في التعليم الثانوى والعالى المصرى ، اختصرت كما وكيفا ، فلم يعد المحصل (الحاصل) على الثانوية العامة ، وطالب الجامعة ، يستطيع ان يكتب بضعة أسطر ، دون أخطاء املائية أو لغوية أو نحوية ، أما المواد الاسلامية ، فقد جمعت كلها (في التعليم الابتدائى والثانوى) ، في حصة واحدة بمنوان (التربية الاسلامية) ، لا تتجاوز ٥٤ دقيقة في الأسبوع ، وهى مع ذلك مستبعدة ، في الامتحانات العامة ، ولذلك لم تمد تحظى بأى اهتمام ، من لدن التلاميذ ولا المعلمين .

ومادة الفلسفة جردت تماما ، من أى شيء اسمه الفلسفة الاسلامية ، أو الفلسفة المسلمين ، وبرنامجها عبارة عن ترجمة للبرنامج الفرنسى مثلا ، مع اعطاء الأهمية الكبرى للفكر الماركسى ، والحاصلون على البكالوريا في المغرب مثلا ، مثل زملائهم بفرنسا ، لا يعرفون شيئا عن الفارابى وابن سينا ، وابن رشد ، والكندى ، والغزالى ، وابن تيمية ، ولا يعرفون بوجود فلسفة اسلامية (١) .

بل ان الأمر يتسبى الطلاب ، الى المعلمين في الجامعات ، فجيل المعلمين في الجامعات القائمة في البلاد العربية الاسلامية اليوم ، « يجتهد لاجراج ثلاثة فرقاء فقط من طلابهم ، فريق للتزوج للعمل في أى مكان ، يجتهدون فيه فرصة العمل ، وفريق للبطالة الحقيقية أو المقنعة - وفريق

(١) ادريس الكتانى (مرجع سابق) ، ص ٩٠ ، ٩١ .

ثالث للبحر في أعمال روثينية ، لا تحتاج الى وقت طويل ، كالذي قصوه على قاعدة التعليم ، وينقص هذه الأطراف الثلاثة ، المحتوى الحقيقي للتعليم العالي ، كما يجب أن يكون في مجتمعات نامية ، كمجتمعاتنا ، يقع على جامعاتها العبء الأكبر ، في التطوير الاجتماعي (١) .

وهكذا كما نرى ، فإن النظام التربوي يفشل في اخراج جيل مسلم حقيقي ، بل ان الأمر يشهد ذلك ، كما ذكرنا - الى المتخصصين في التربية ، حيث ينكرون وجود تربية اسلامية . ولا عجب ، فهم من خريجي النظام المصري في التربية ، أو من الحاصلين على شهادتهم من خارج البلاد الاسلامية . يقول الدكتور عبد الغنى عبود ، في تقديمه لسلسلة « الاسلام وتحديات العصر » (٢) :

« وأراد أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير في التربية ، وهالتي رد أحد الزملاء - الأستاذة - عليه - بأنه لا يوجد - فلاسف - تربية اسلامية » (٣) .
ويضيف في مكان آخر : « وهو رأى شائع بين رجال التربية ، تمودنا على سماعه ، وجهلنا بالتربية الاسلامية ، والضعف التي تعرض سبيل الاشتغال بها ، هي التي تجعلنا نسكت ، عن مثل هذه المغالطة العلمية » (٤) .
والسبب في ذلك كله ، هو صلب التربية في البلاد الاسلامية بالمصبة الغربية ، فأصبح هناك فلسفات للتربية ، انجليزية وفرنسية ، وماركسية ، وغيرها ، وأدى هذا الى اهمال القرآن ، اهمالا يكاد يكون

-
- (١) د. محمد النيمى : « من مشكلات النقص الثقافية العربية » - **المصري** - العدد (١٢٣٣) - الكويت (مرجع سابق) ، ص ٥٨ .
(٢) د. عبد الغنى عبود : **المقدمة الاسلامية والايدولوجيات المعاصرة** (مرجع سابق) ، ص ٧ (من تعليمات السلسلة) .
(٣) وأرجع ايضا الى :
- الدكتور عبد الغنى عبود : **في التربية الاسلامية** (مرجع سابق) ، ص ١٢ .
(٤) المرجع السابق ، ص ١٢ .

فأما ، ألا أن هذه الفلسفات ، فشلت في المجتمع الاسلامى ، كما أنها قلقت من سبىء الى أسوأ . وأدى هذا الى سوء الفهم للقرآن ، وبالتالي اهمال البحث فيه ، وفي التراث الاسلامى ، والثقافة الاسلامية ، عن فلسفة تربوية أصيلة ، فضلا عن اهمال الفلسفة العامة للحياة الاسلامية ، كما ذكرنا من قبل — وأمام هذا كله ، فإن الأمور تتبلور كما يلى :

إذا كانت فلسفة التربية بالنسبة للنظام التعليمى ، في أى مجتمع من المجتمعات ، هي عبوده الفقرى ، وإذا كانت هي النشاط الفكرى المنظم ، الذى يتخذ من المنهج الفلسفى في البحث ، وسيلة لتنظيم العملية التربوية وتنسيقها ، وانسجامها ، وتوضيح القيم والأهداف ، التى ترنو وتهدف الى تحقيقها (١) ، فإن أهم وظيفة للفلسفة التربوية ، هي وضع اطار فلسفى عام .

وإذا كانت علاقة فلسفة التربية بفلسفة المجتمع واضحة ، حيث تؤثر فيها تأثيرا واضحا ، حيث أن لكل مجتمع فلسفة عامة ، يجب أن تعكس في مناهج التربية . وأدواتها ، لتحقيق أهداف المجتمع ، المطلوب تحقيقها من التربية ، وفلسفة التربية يجب أن تكون انعكاسا لفلسفة المجتمع الذى تنتمى اليه هذه التربية .

ومعنى هذا أن فلسفة التربية في المجتمع الاسلامى ، يجب أن تكون انعكاسا حقيقيا لفلسفة هذا المجتمع ، وإذا كان الاطار العام لفلسفة المجتمع الاسلامى ، تابعا من القرآن ، فإن هذه الفلسفة التربوية النابعة من القرآن ، هي المسئل الوحيد لاصلاح النظام التعليمى ، في كل البلاد الاسلامية ، حيث أنه من « الحقائق المعترف بها ، أن التعليم في الظروف التى يتم فيها التحول الاجتماعى الى حد كبير ، لا يستطيع أن ينكر امتداد خدمات التعليم الى سائر الطبقات ، أى دوره البارز في إيقاظ هذه الطبقات ، لكي تسهم اسهاما فعالا ، في إدارة شئون بلادها الخاصة ، وتشترك في توجيه

(١) أراجع الى ص ٦٠ من الرسالة .

• مصير العالم (١) •

ومن هنا فإن فلسفة التربية في البلاد الإسلامية اليوم ، يجب أن يكون منبعها الرئيسي القرآن ، بمعنى أن هذه الفلسفة التربوية يجب أن تعالج :

— كجزء من الفلسفة العامة وفلسفة الحياة في المجتمع الإسلامي ، بحيث تكون التربية جزءاً من حركة المجتمع ، الذي يتحرك إلى الأمام .
تحرر أهداف معينة ، تحددها فلسفة الحياة بالنسبة له •

— بطريقة شمولية ، فتشمل الإنسان ككل ، وتشمل الإنسان باعتباره فرداً في مجتمع ، وتشمل التربية النظامية وغير النظامية •

— تراعى ظروف الإنسان والمجتمع في حدوده الأرضية ، وما فيها من تعديلات ، وآمال وطموح ، وما وراءها ، كما تحددها فلسفة الحياة في القرآن الكريم •

— من خلال القرآن أولاً ، حيث لا يمكن أن يستقيم أمر فلسفة للتربية في المجتمع الإسلامي إلا « بمقررات ثابتة من عند الله ، المحيط بكل شيء علماً » (٢) •

— يضاف إلى ذلك ، تاج العقل البشري ، وأدواته ، في تفاعل الإنسان ، « مع الكون المادي ، نظراً وتأملاً وتجربة ، وتطبيقاً في الأمور ، التي تركها الله العليم الحكيم ، لاجتهاد هذا العقل وتجاربه ، بشرط واحد ، هو الالتزام التام فيها بالأصول العامة ، الواردة في شريعة الله المنزلة ، بحيث لا تعطل حراماً ، ولا تحرم حلالاً ، ولا تؤدي إلى الشر

(١) د. إبراهيم فصحت مطاوع : التخطيط للتعليم العالي (مرجع

سابق) ، ص ١٩ •

(٢) « المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي » - (المسلم المصاصر -

العدد العاشر - جمادى الثانية ١٣٩٧ هـ - يونيو ١٩٧٧ م ، ص ١٥١ •

والضرر والفساد في الأرض» (١) .

— بحيث تراعى سمات العصر وخصائصه ، ومعنى هذا أن فلسفة التربية الإسلامية ، يجب أن تصاغ من خلال الأصول الثابتة أولاً ، ومن خلال كتب التراث ، مما يصلح منه ثانياً ، بمعنى أنها تحتاج إلى « علم إسلامي موسوعي شامل » (٢) ، التي جاب « الفكر التربوي الحديث ، ليتم اللقاح بين الفكر الأصل والحديث » (٣) ، حيث لا يمكن أن يقتضى هنا بعلوم الدين فقط ، بل أن من الواجب أن يكون هناك « المسام واسع بالفكر التربوي المعاصر ، ومعرفة بمفكره » (٤) .

— ينبغي على هذا الأساس توجيه دراسة فلسفة التربية في الجامعات العربية والإسلامية ، إلى دراسة فلسفة التربية الإسلامية ، من مصادرها الأصلية ، بحيث يجمع طالب أصول التربية ، بين الثقافة الإسلامية ، والثقافة المعاصرة ، حتى يمكن له أن يتمتع بقدر عال من الفكر المتأصل العميق ، إلى جانب الانفتاح الفكري على ثقافة العصر . وهذا يستلزم ضرورة تدريس الثقافة الإسلامية لطلاب المدارس والجامعات ، إذ أنهم يفتقرون إليها ، خاصة وأنهم يدرسون الفكر الغربي الحديث ، بكافة مدارسه ، مع إهمال الفكر الإسلامي — كما ذكرنا من قبل .

(٢)

وتعتمد فلسفة الحياة في القرآن على أساس واحد ، هو توحيد الله المطلق ، ومن هذه العقيدة الأساسية ، تتبع كل التصورات الأساسية ، « للعلاقات الكونية ، والحيوية والانسانية — تلك التصورات التي تقوم عليها المناهج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية ، والتربوية ،

(١) المرجع السابق ، ص ١٥١ ، ١٥٢ .

(٢) د. عبد الغنى النورى ، د. عبد الغنى عبود (مرجع سابق) ،

ص ٢٥٨ .

(٣) د. عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية في الإسلام (مرجع

سابق) ، ص ١٠ .

(٤) د. عبد الغنى النورى ، د. عبد الغنى عبود (مرجع سابق) ،

ص ٢٥٩ .

التي تؤثر في كل مجالات النشاط الانساني « (١) ، فان أهم ما في هذا ، هو موضع الانسان في هذا الكون ، حيث نجد هناك تكاملا بين الانسان ، كقوة من قوى هذا الكون ، وبين الكون المحيط به ، بما فيه المجتمع .

وفلسفة التربية القرآنية ، النابعة من هذا التصور ، تهدف الى تنمية وتثنية وتكوين الانسان العايد الصالح ، كما اتضح من خلال البحث (٢) ، ولذا فانه لا يتصور أن يكون هناك صراع بين الانسان وقوى الكون ، واذا كان « التعليم الحديث يسيطر عليه الى درجة كبيرة ، هذا المفهوم الذي يكون غالبا ضمنيا ، وهو أن الطبيعة عدو ، وسرعان ما يتعلم الطفل أنه سيد هذه الأرض ، وأن الطبيعة التي هزمت أجداده ، هي الآن أسيرة له ، وهو لا يتعلم على وجه المصوم حبها واحترامها ، وانما يعتبر السيطرة عليها ، واجبا حقا فصب ، وعندما يطرد نمو هذا الاعتقاد ، يصبح دعوة الى تدمير الطبيعة ، والشره النهائية لذلك ، هي تدمير الانسان وحضارته ، مما لا يمكن وجوده منفصلا عن بيئة طبيعية تقوم عليها ، والتعليم الذي يقوم على الفكرة المعارضة للطبيعة ، يبدو أنه مملوء بأعظم الأخطار ، المهددة لأمن الحياة الانسانية نفسها ، وتقدمها » (٣) .

ونلاحظ في فلسفة التربية القرآنية ، أنها تراعى أن الكون صديق للانسان ، انطلاقا من قاعدة أن الخلاق جميعا عباد الله (٤) . وما دام الأمر كذلك ، فإن ما بين الطبيعة والانسان ، هو التحدى ، الذي تبرزه الطبيعة للانسان ، لتستثيره ، فيكتشفها ، ويستغلها في خدمته ، وذلك على عكس فلسفات التربية الأخرى ، التي تفرس في نفس الانسان ، أن الطبيعة عدو للانسان ، يجب أن يصارحها .

(١) حسن ابراهيم عبد المال (مرجع سابق) ، ص ١٩٤ .

(٢) ارجع الى ص ١٥٠ من الرسالة .

(٣) فيليب فينكس (مرجع سابق) ، ص ٢٩٩ .

(٤) ارجع الى ص ٨٢ من الرسالة .

وإذا كان الكون يتمتع بهذا القدر الهائل من الإبداع والتناسق والجمال ، فإن فلسفة التربية القرآنية تحرص على توجيه النمو الانساني ، نحو تنظيم شامل متسق للأشياء المتعارضة في الانسان ، حيث يفترض علم الكون التربوى ، أن التربية يمكن تحديدها وتوجيهها ، بحيث تعمل على التقدم ، وتحقيق الاتجاه العالمى ، نحو التنظيم « (١) » .

وفلسفة التربية القرآنية تهتم في ذلك بالإنسان (الانسان) ، بحيث لا تهمل قدراته المختلفة ، فهي تحرص على تنسيق قوى هذا الانسان ، وقدراته وتنظيمها ، بحيث يصبح انسانا متسقاً منظماً ، يرتبط بالله ، وبالكون ، وبالمجتمع الذى يعيش فيه ، في سلام دائم ، وليس في صراع أو تناقض ، وبحيث يتعامل بكامل قواه ، مع المواقف التى يعيش فيها ، ويؤثر فيها ، ولا يتعامل مع هذه المواقف ، بقوة من قواه فقط ، فيجسم الانسان وعقله وروحه وقلبه ونفسه ، هى محصلة هذا الانسان ، وعن تقاعها تنتج مجموعة من الخصائص التى يمتاز بها الإنسان عن سواه .

وهذا بعض ما يمتاز به فلسفة التربية النابعة من القرآن الكريم ، مما يدعونا الى :

— وجوب الأخذ بالفلسفة التربوية النابعة من القرآن ، إذ أن من الملاحظ « أن المديموقراطية الغربية بالأمس ، والاشتراكية اليوم ، قد يدتا وكأنهما الدواء الشافى للشعوب الاسلامية ، التى عجزت عن أن تهتدى في نفسها الى مقومات نهضتها ، ولكن من البدهى أن أيديولوجية مستوردة ، لا يمكن أن تفرض نفسها ، الا على حساب الواقع القومى ، ولا يمكن أن تتحمل أو تفهم ، الا بقدر ما تندمج في الأصالة الاجتماعية والثقافية ، للبلدان التى تستقبلها ، لا لكى تدمرها ، بل لكى تثرىها ، بما تحتويه هذه الأصالة ، من قيم عامة شاملة » (٢) .

(١) فيليب فينكس (مراجع سابق) ، ص ٢٩٦ .

(٢) د. أحمد مروة (مراجع سابق) ، ص ٦٢ .

تتطلب ضرورة الأخذ بفلسفة الحياة العنامة في القرآن ، وتزويد الشباب بها ، عن طريق التربية والقدوة ، « بمعرفة عقلية ، وممارسة ذكية للمثل الاسلامي الأعلى ، بما يتطلبه الانسلاخ من الانسان ، من الابدان ، لا مظهرا للطاعة والامتثال » (١) ، بحيث يكون هناك اقتران بين المسلم والعمل . واذا كانت فلسفات التربية الحديثة ، تركز اهتمامها على العمل ، سواء في ذلك الاشتراكية ، أو غيرها من الفلسفات التربوية ، فاننا نجد القرآن يقرن صفة الايمان بالعمل الصالح ، فلا يقف الأمر عند مجرد العلم اللفظي فقط ، واذا « كان المؤمنون تتضاعف طاقاتهم على العمل ، بحكم ايمانهم ، فاهم ان توانوا أو تواكلوا ، لن يحاييهم الله على حساب غيرهم ، اذا عملوا ولم يكونوا مؤمنين ، لأن نوايس الله ، هي الحق المطلق المجرد ، الذي لا يحايى ولا يتحامل » (٢) :

— « كلا لئلا تقولوا وهوؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظوظا » (٣) .

— الاهتمام بتفسير القرآن بما يتناسب وظروف العصر ، وفتح آفاق إنشاء هيئة اسلامية ، لدراسة الايديولوجيا الاسلامية وأبعادها ، وذلك كله بعيدا عن تقاليد السياسة في العالم الاسلامي ، وبواسطة مجموعة من المفكرين المخلصين ، الذين لا يهمهم الا احياء الاسلام ، والسير به قدما ، وبشرط ألا تكون على هيئة مؤتمرات تمعد وتنفض ، دون أن يكون لها نتائج ايجابية .

ويجب أن تتسبب مهمة هذه الهيئة اتساعا كبيرا ، بحيث تضم — فعلا — في النهاية — رجال الدولة السياسيين المسؤولين ، وذلك الى جانب

(١) المرجع السابق ، ص ١١٤ .

(٢) محمد فتحي عثمان : « الايمان وحده لا يعصم المجتمع من المشكلات » — المصري — العدد (٢٢٧) — الكويت — شوال ١٣٩٧ هـ —

أكتوبر (تشرين أول) ١٩٧٧ م .

(٣) الاسراء : ٢٠ .

المتخصصين في فروع العلم المختلفة ، سواء منها النظرية والتطبيقية ،
وبمعنى آخر تضم ممثلى الأمة الاسلامية ، كافة .

(٣)

وفلسفة التربية الاسلامية تنبع من القرآن ، مع اجتهاد العقل ، على
اساس اهتمامها بتنمية الانسان ، تنمية متكاملة متوازنة ، لا تركز على
جانب دون جانب (١) - فهي تهتم بالحياة الآخرة ، بقدر ما تهتم بالحياة
الدنيا ، وتهتم بفردية الانسان ، بقدر ما تهتم بجماعيته ، وتهتم بمبادئه ،
بقدر ما تهتم بروحانيته ، وهكذا نجد اهتمامها بالانسان ، كلا متكامل
متوازنا .

واذا كان العالم اليوم يحتاجه « ثورة شاملة ، في كل نواحي الحياة ،
لجميع بنى الانسان » (٢) . والانسانية « تعاني اليوم من الاضطرابات
جسيمة ، وفجوات واسعة ، فجوات بين رجال الفكر ورجال العمل ، وبين
رجال العلم ورجال الدين ، وبين الموسرين والفقراء ، وبين الدول المتقدمة
الغنية ، والدول الناهضة الفقيرة ، وبين الدول التى تؤمن بالنهوض والنمو
عن طريق التشييف والتتور ، والحكومات التى تؤمن بالسيطرة والعنف ،
واستعمال القوة والبطش - ان هذه الاضطرابات ، وهذه الفجوات -
وما ينتج عنها من اضطرابات واندفاعات هياجية ، وديساجوجية ، تجعل
الحياة المعاصرة (التى كان يُرْمَلُ أن تكون زاهية على الأغلب ، كدرة
قلقة » (٣) .

والتربية تتأثر بهذا الوضع تأثرا بالغا ، فقد أصابها من التفسخ
والالْحلال ، ما أصاب الحياة العامة في العالم ، ومن ثم فانه لا بد من منهج
جديد ، وفلسفة جديدة للتربية ، يحاولان وقاية هذا العالم من القلق ،
وهذا يتطلب من الدول الاسلامية ، أن تؤخذ بفلسفة جديدة للتربية ، شاملة

(١) ارجع الى ص ١٤٧ ، ١٤٨ من الرسالة .

(٢) د. محمد فاضل الجمالى : تربية الانسان الجديد (مرجع
سابق) ، ص ٢٧٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٨٠ .

وأيجابية - « فلسفة تربوية جديدة ، تنشئ انسانا جديدا ، متحررا من الترسبات العقلية والخلقية والاجتماعية ، انساقا يستطيع العيش بسلام ، مع أخيه الانسان » (١) .

وإذا كان العالم اليوم يتطلب انساقا جديدا ، يتميز بسمات أساسية :
- أن يكون موحدا ومتكاملا في شخصيته ، ومع المجتمع الذي ينشئ فيه ، ومع الوجود كله ، ويأبى الانسطار والانزوال عن الحياة ، والوجود .

- متزنا في تصرفاته معقولا ، يستطيع أن يضبط انفعالاته ، ويتجنب التطرف في الأمور ، ذلك التطرف الذي يسبب دمارا وهلاكاً ، للفرد وللمجتمع أحياء ، فالإنسان الملتزم في عواطفه ، الرصين في تصرفاته ، العامل ، يفكر ويعمل بانتظام ، ويربطه جاش ، وترو .

- يتحلى بالروح العلمي ، ويمارس الأسلوب العلمي في بحثه عن الحقيقة ، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية ، وتوفر النظرة الجمالية ، بحيث ينظر الى الكون والى الطبيعة ، بنفس النظرة المتكاملة ، حيث يعمل عقله في ادراك النواميس الكونية ، التي تحكم الكون ، ويكشف أسرارها ، بحيث يرتبط بالله ارتباطا وثيقا ، ومعنى هذا أن الانسان ينبغي عليه ، أن يمزج بين العلم والدين ، ويربط بينهما ربطا حقيقيا ، اذ كل منهما يكمل الآخر .

- انه ذو أخلاق سامية ، تربطه بنفسه ، وبأخيه الانسان ، وبالمجتمع ، والدولة ، اذ أن أهم ما « تصالي منه الانسانية اليوم » هو الأمانة الأخلاقية (٢) ، اذ بدون الأخلاق ، لا سلام ولا استقرار ولا تقدم ، ولذا فمن الضروري تنشئة الانسان على أخلاق سامية ، بحيث يحترم الجميع ، ويتعاون مع أفراد المجتمع ، في سبيل الخير العام له .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٨٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .

— أن يعنى بصحته الجسدية ، ويمارس الرياضة ، ويواظب قواعد الصحة العامة ، في أكله وشربه ونومه ، وغير ذلك .

— أن يجب العمل ، ويخلص فيه ، ويصنع استعمال يده ، كما يصنع استخدام الآلة ، وذلك بموازاة استخدام الفكر (١) .

إذا نظرنا الى هذه السمات ، نجد أننا — بالمقارنة مع ما ورد في الفصل الثالث (٢) من الرسالة — نجد أن التربية القرآنية تسعى الى خلق هذا الانسان ، بما يتضمنه معنى الانسان الصالح ، وهي نفس السمات التي يمتاز بها الانسان المعصر ، وفوق ذلك ، فانها تعد هذا الانسان لحياة أخرى ، سوف ينتقل اليها الانسان بعد موته ، وفيها خلود في النعيم أو في العذاب ، وهي بهذا تعتبر أكثر تقدمية ، من أية فلسفة من فلسفات التربية المعاصرة ، وذلك لما يأتي :

١ — ان الفلسفة التربوية القرآنية ، يعتمد عليها مناهج تربوي : يشمل حياة الانسان كلها ، طولا وعرضا ، بمعنى أنه يشمل حياة الانسان من قبل الميلاد الى ما بعد الموت ، ويشمل حياة الانسان طول يومه ، في علاقاته مع نفسه ومع غيره ، ومنذ أن يستيقظ الانسان من نومه ، الى أن ينام مرة ثانية ، وفي كل دقيقة من دقائق حياته ، بحيث تتوفر له العبودية الحققة لله تعالى .

٢ — وأنها تعتمد في تحقيق أهدافها على ترجمة العلم الى عمل ، وببكون هذا لا يصبح للعلم معنى ، فالإيمان لا يرد في القرآن الا مقترنا بالعمل ، والإيمان هو ذروة اليقين ، ومن ثم يكون المقصود باليقين ، الذي يتوصل اليه المسلم بعلمه ، هو أنه يترجم هذا العلم ، وذلك اليقين ، الى عمل ، يغير من وجه الحياة على الأرض (٣) . فهذا الفصل بين العلم

(١) انظر المرجع السابق — الفصل الأخير .

(٢) ارجع الى ص ٢٥٠ وما بعدها من الرسالة .

(٣) د. عبد الغنى محمود : في التربية الاسلامية (مرجع سابق) ،

والعمل . أو بين النظرية والتطبيق ، ليس له مكان في الاسلام ، ولا في فلسفة التربية القرآنية ، ولذا نجد طرق التربية القرآنية نمزج تماما بين العلم والعمل (١) ، كما نجد فلسفة التربية القرآنية ، تركز أساسا على العمل ، والعمل الأخلاقي المشروع ، الذى لا يضر بالآخرين ، ولا بالمخلوقات .

٣ - الى جانب هذا ، فالتربية القرآنية تلتزم بمجموعة من الفضائل الأخلاقية ، التى تربط النظام التعليمى ، وتعكس علاقاته ، ومن ثم ففى تربية مبنية على احترام الانسان ، واحترام حريته ، واحترام حقوق الغير ، واعطاء كل ذى حق حقه .

وهذا يعنى أن التربية القرآنية ، تتم فى جو حر ، عن طريق مشاركة المتعلمين ، ومساهمتهم فى تنفيذ أهداف التربية القرآنية ، فى دقة واتقان ، فى جو ملؤه بالمحبة والاحترام المتبادل ، لأنه لا سلطان هنا الا لتعاليم الله ، ولا طاعة لمخلوق فى مصيبة الخالق ، ومن ثم فان كل فرد مسئول مسئولية كاملة ، عن نجاح النظام التربوى ، ودور القيادات هنا ، هو دور المراقبين والموجهين ، بحيث يصبحون أولا وقبل كل شئ ، قدوة لغيرهم ، وتلاميذهم وملايهم ، سواء فى داخل المؤسسة التعليمية ، وفى الحياة العامة .

٤ - أن الحياة كلها تربية ، طبقا لفلسفة التربية القرآنية ، ففى كل مكان نجد تربية وتعلما ، إذ أنه من الفروض على المسلم أن يعلم ما تعلم ، لمن يجمله ، بالتفاعل ، وبالتعامل ، وبالقدوة والعبرة - بكافة الطرق ، وفى أى مكان ، بمعنى أن الأمر ليس موقوفا على ما يتعلمه بين جدان الفصل ، بحيث اذا تخرج المتعلم نسى كل شئ ، بل مطلوب منه ، أن يربط بين ما يتعلمه ، والواقع الذى يعيش فيه ، فى سبيل الوصول الى واقع أفضل ، وبهذا يخدم المجتمع الذى هو عضو فيه ، والمجتمع المسلم .

(١) ارجع الى ص ٢١٨ ، ٢١٩ من الرسالة .

تسوده روح المحبة ، والطمأنينة ، لا روح الكراهية ، والعقد والتسلط .
ولعل هذا ما تقتضيه الحياة المعاصرة ، إذ نجد كل مؤسسة من مؤسسات
التربية ، تعمل في اتجاه مخالف للأخرى ، والمثال على ذلك وسائل الاعلام ،
« التي تقدم البرامج الهادفة ، كما تقدم البرامج الهادمة ، حتى أصبحت
هذه البرامج يناقض بعضها بعضا » (١) . ولهذا أثره الخطير على المجتمع
المسلم ، حيث يؤدي الى التفسخ والانحلال ، والخروج على قيم المجتمع ،
وذلك لعدم الربط بين المؤسسات المختلفة ، ولذا فمن الضروري أن
تتناسق هذه المؤسسات في عملها ، طبقا لفلسفة القرآن التربوية .

٥ - والفلسفة التربوية القرآنية تعتمد أساسا على توحيد الله ،
وهذا يعطينا قوة ، فهي بهذا يمكن أن تمد وتكثى النساء موحدا
وموحدا ، بحيث يمكن له أن يحقق ذاته ، المرتبطة بعلاقات ، وبقوى
أخرى ، يضع لها اعتبارا ، وذلك حتى لا ييئس الانسان ، ولا يفتر بآية قوة
من قواه ، حيث يوجد من هو أقوى ، وبالتالي فهي تمصم الانسان من
الانحيار والضياع ، وتمطيه حقه ، دون زيادة أو نقصان .

ولذا فإنه حين تلتقي فلسفات التربية ، المختلفة تقريبا ، على هدف
واحد ، هو اعداد المواطن الصالح ، فإن الأمم تختلف « بعد ذلك في
تصور هذا المواطن ، وتحديد صفاته ، فقد يكون هو الجندي الشاكي
السلاح ، المتأهب في كل لحظة ، للوثوب ، مسوئا للمدوان ، أو رد
المدوان ، وقد يكون هو الرجل الطيب المسالم ، الذي لا يجب الاعتداء
على أحد ، ولا اعتداء أحد عليه ، وقد يكون هو الناسك المتعبد ، الذي
يجر الحياة الدنيا ، وينصرف عن صراع الأرض الكربة ، وقد يكون هو
العاشر لوطنه ، المجنون بمنصرته ، .. وقد يكون .. وقد يكون ..
ولكنها تشترك كلها في شيء واحد : في اعداد المواطن الصالح » (٢) .

(١) حسن إبراهيم عبد الصالح (مرجع سابق) ، ص ٢٠٧ .

(٢) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية (مرجع سابق) ،

أما فلسفة التربية القرآنية ، فتهدف الى اعداد الانسان العابد
«الصالح» ، وفي هذا ضمان لتنشئة الانسان تنشئة صالحة ، مجموعة كل قواه
على حب الله وتوحيده ، وعلى عمل الخير ، في سبيل اسعاد نفسه ،
واسعاد المجتمع الانساني كله ، يحارب الشر في كل لون ، وفي أى طريق ،
ويدافع في سبيل الحق ويجاهد .

٦ - وقد ترمى الفلسفات التربوية بأنها خيالية ، وقد يكون هذا
صادقا بالنسبة للفلسفات الوضعية التربوية ، لأنها يمكن ألا تتحقق في
عالم الواقع ، لأنها غير قابلة للتحقيق ، الا أن فلسفة التربية القرآنية تشذ
عن هذه القاعدة ، لأنها تمتاز بميزة مميزات ، تجعلها ممكنة التحقق في
عالم الواقع ، لأنها :

— واقعية وقمت بالفعل ، مثلة في محمد صلى الله عليه وسلم ،
الذى هو الترجمة الواقعية للقرآن ، مما يدفعنا الى دراسة فلسفة
التربية في السنة المطهرة ، لأنها هي الجواب التطبيقي لفلسفة التربية
القرآنية .

— تخاطب الانسان (الانسان) ، وليس الملاك ولا الشيطان ، وفيها
من الجهد ما يمكن لكل انسان أن يحتل موقعه المناسب في الحياة ،
ومن ثم يمكن القول ان فلسفة التربية القرآنية واضحة ، المساية ،
واقعية ، مترة من حيث الأهداف ، ومن حيث الميادين والطرق ، ومن
حيث تعاملها مع الانسان (رسالتها) ، والتي تهدف التربية القرآنية الى
تنميته واعداده ، وهذا يوحى لنا بضرورة :

١ - دراسة جوانب فلسفة التربية القرآنية ، وتأصيلها ، من فلسفة
القرآن العامة ، وتحديد أهداف المناهج على أساسها ، وتحديد العلاقات
المختلفة بين النظام التعليمي ، وبين الظواهر الحياتية المختلفة ، مع مراعاة
ظروف العصر . بحيث تقدم في اطار تنسجم فيه الصور ، مع الوحدة
الأساسية ، والولاء للمصادر الأولى ، مع الافتتاح العقلي .

٣ - تكوين فريق بحث في التربية الاسلامية ، يعتمد في أبحاثه على القرآن الكريم ، والسنة للطهرة ، ثم على التراث الاسلامي ، وتأتي بعد ذلك متغيرات العصر وعلومه ، على أن تتبنى إحدى الجامعات هذا الفريق ، أو تتبناه جامعة الدول العربية ، أو جامعة للدول - أو الشعوب - الاسلامية .

٣ - انشاء أكاديمية للبحث التربوي الاسلامي ، يتم فيها اعداد الباحثين في التربية ، تضم جميع العلوم ، التي تعتمد عليها التربية ، بحيث تتبنى هذه الأكاديمية ، أبحاث التربية الاسلامية .

٤ - العمل على تأليف دائرة معارف للتربية الاسلامية ، تقوم بالتعريف بالاطار العام للتربية الاسلامية ، وتاريخها ، ورجالها ، وأثرها في الفكر التربوي العالمي ، على أن يتعاون في اخراج هذه الدائرة ، مجموعة من العلماء ، الذين جمعوا بين القديم والحديث ، وتمولها مجموعة الدول الاسلامية .

٥ - ضرورة الاهتمام باعداد مدرسين وأساتذة ، مؤمنين بالله ، وبتراثهم ، وباسلامهم ، وتشكيل المناهج التي تدرس لهؤلاء ، على أساس غرس الايمان بالله ، وبتراثهم ، في نفوسهم ، بحيث يمكن لهم أن يميزوا بين الخبيث والطيب ، ويجمعوا بين متانة العقيدة ، والاقتناع بالقرآن ، والاسلام ، كدين خالد أبدي - وبين الاطلاع الواسع العميق على العلم الحديث ، وبحيث يكون اعداد هؤلاء المعلمين « داخل اطار الجامعة ، أيا كانت المرحلة التي يعدون لها باعتبار ذلك هدفا ، تسمى الدول العربية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن » (١) .

٦ - الاهتمام بالمؤسسات التربوية غير النظامية ، بمعنى الاهتمام بجميع المؤسسات الاجتماعية ، بحيث تكون ملتزمة تماما بالأهداف العامة

(١) د. محمد منير مرسى : التعليم العام في البلاد العربية « دراسة مقارنة » عالم الكتب - ١٩٧٢ ، ص ٧٤ .

للتربية الاسلامية ، وبحيث لا تتعارض أهدافها ، مع مؤسسات التربية النظامية .

(٤)

وإذا كنا نظرفنا الراهنة في البلاد الاسلامية ، أمام اختيارات عديدة ، بشأن المستقبل التربوي ، يلخصها الدكتور محمد أحمد النعام في :

« - الاختيار الأول :

أن تواصل التربية في البلدان العربية نموها ، مركزة على التوسع الخطي ، وزيادة الأعداد » ، « مع تعديلات أو تحسينات هامشية » ، « وهذا الاختيار يمكن تسميته استراتيجية التقليد ، أو الاستمرار على القديم » .

« - الاختيار الثاني :

أن تواصل التربية نموها في البلدان العربية ، مع تحول في الاهتمام من الكم الى الكيف ، « ولكن وفق المفاهيم والمعايير والممارسات والأدوات الدارجة » ، « مع بعض الملاءمات والمراجعات الجزئية ، وهذا الاختيار يمكن تسميته : استراتيجية التجويد التربوي (أو الاصلاح الجزئي من داخل نظم التعليم) » .

« - الاختيار الثالث :

أن تواصل التربية نموها في البلدان العربية ، مركزة على كفايتها الخارجية التي تحصرها في الملاءمة بين ناتج النظم التربوية ، واحتياجات البلاد من العمالة الماهرة ، على شتى المستويات (وفق تصورات ضيقة للعمل والعمالة) ، ويمكن تسمية هذا الاختيار : استراتيجية الكفاية الخارجية (الضيقة) للتربية (أو الاصلاح الجزئي من خارج التعليم) .

الجزئي من خارج التعليم) .

« - الاختيار الرابع :

أن تخضع التربية - وهى تسيير - لمراجعة جذرية شاملة فى البلدان العربية ، بحيث تصبح بالفعل تربية عربية للجميع ، تربية متقدمة ، تربية ديمقراطية ، تربية مستديرة ، وبحيث يتم ادارتها على أسس علمية ، ضمن إطار عربى موحد ، وهذا الاختيار يمكن تسميته : استراتيجية التجديد التربوى الشامل « (١) .

وعلى أساس هذا التجديد الشامل والجذرى ، فإنه يلزم :

١ - ضرورة دراسة التراث التربوى الاسلامى ، حيث نجد فيه فلسفة تربوية « تتلاءم طبيعتنا وواقعنا ، وعلينا أن نفتح على الشرق والغرب ، نأخذ منهما ما نشاء ، على ألا نأخذه كما هو ، بل نأخذه على نحو ما يناسبنا ، ويناسب تربتنا الوطنية ، ثم لنطلق وفق ظروفنا وثقافتنا ، الى المستقبل الذى اخترناه « (٢) - اذ أنه بعد كل تجاربنا فى حق التربية ، وتطلعاتنا المستمرة الى الشرق والغرب ، وفشل هذه التجارب ، ثبت أن « تربيتنا لا تستطيع أن تفص الطرف عن تراثنا العربى الاسلامى ، بل أن من واجبنا أن نحرص عليه ، ونفاخر به ، ونعمل على المحافظة على ما فيه ، من قيم مادية وروحية ، باقية على الدهر ، وعليها بعد ذلك أن تعمل النظر فى هذا التراث ، فتحفظ بالصالح منه ، وتترك الطالح ، غير آسفة ولا وجله « (٣) .

-
- (١) محمد أحمد الفنام : « مستقبل التربية فى البلدان العربية ، الجزء الثالث : اختيارات «المستقبل التربوى» - التربية الجديدة - مجلة فصلية تعالج شؤون التخطيط والتجديد فى التربية - السنة الثانية - العدد الرابع - كانون الأول (ديسمبر) ١٩٧٤ ، ص ١٠ - نقلاً عن : د. عبدالفنى عبود : التربية ومحو الأمية والايديولوجية (مرجع سابق) .
- (٢) حسن ابراهيم عبد العال (مرجع سابق) ، ص ٢٠١ .
- (٣) د. فاخر عاقل : « نحو اصلاح تربوى جدى » - التربية من أجل التنمية - المؤتمر التربوى لتطوير التعليم ما قبل الجامعى (مرجع سابق) ، ص ١٩١ .

وسوف يجد الدارسون في هذا التراث ، كثيرا من « المعارف المتصلة بالأصول الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية للتربية » ، كما يمكن أن يجدوا « العديد من مبادئ طرق التدريس العامة ، بل وأمثلة عملية على تطبيقها » (١) .

٢ - الاهتمام بدراسة التاريخ التربوي الاسلامي ، في حلقاته المتكاملة ، على أساس مراحل أو قرون ، حيث نجد الكثير من الأصول التربوية ، التي يمكن الاستفادة بها في مجال التربية الحديثة ، خاصة وأن العالم الاسلامي يحتاج الى كتابة هذا التاريخ ، للاستفادة من التجارب والأفكار التربوية ، ولذا « فإن الدراسات العليا ، مجال خصص لتحقيق ذلك ، بتوجيه أنظار الطلاب ، الى أهمية دراسة التربية الاسلامية وضرورتها » ، ولذا فمن الواجب « حث الباحثين في علوم التربية ، على ابرام مجال التربية الاسلامية » (٢) .

٣ - يجب الاهتمام بدراسة الأيديولوجيا الاسلامية ، كمحور أساسي من دراسة التربية الاسلامية ، سواء كان ذلك في دراسة التراث الاسلامي أو التربوي ، أو في دراسة التاريخ التربوي الاسلامي وزجاله ، ومقارنة هذا الفكر بالأيديولوجيا الاسلامية ، وهذا يستلزم ضرورة الاهتمام بالقرآن ، وتدرسه ، وفهمه ، وحفظه .

٤ - الاهتمام بالدراسات العلمية الحديثة في التربية ، كالخطيط التربوي ، واقتصاديات التعليم ، ودراسة النظم ، وغير ذلك من الدراسات الحديثة في التربية ، بحيث تجمع التربية الاسلامية بين الأصالة والتجديد .

(١) د. عبد الفتاح جلال (مرجع سابق) ، ص ١٠ .

(٢) حسن إبراهيم عبد المال (مرجع سابق) ، ص ٢٠٣ .

(٥)

ولا أظن أتى بهذه الرسالة قد آتيت على كل فلسفة التربية القرآنية ، فقد كان كل جهدى ، مركزا على تقديم اطار عام لفلسفة التربية القرآنية ، وهى لا تمثل كل النظام التربوى ، بل تمثل جزءا منه ، وهناك دراسات كثيرة يجب أن تقدم ، وتدرس دراسة جادة ، مثل :

١- دراسة المجالات والميادين التى تعمل فيها التربية القرآنية ، كالتربية الجسمية والعقائدية وغيرها ، على أن تركز تلك الدراسات ، على الجاب العملى للفلسفة القرآنية التربوية .

٢ - دراسة طرق التربية القرآنية ، والتركيز على الجاب العملى لها أيضا ، منظورا اليها من منظور العصرية .

٣ - دراسة مقارنة لفلسفات التربية المختلفة ، ومقارنتها بفلسفة التربية القرآنية ، حيث يمكن أن توجد دراسات مقارنة - مثلا - بين الفلسفة الوجودية ، والفلسفة القرآنية .

٤ - تقديم دراسات جادة ، عن دور المؤسسات الاجتماعية المختلفة فى البلاد الإسلامية ، فى تحقيق أهداف التربية القرآنية ، والتركيز خصوصا على وسائل الاعلام .

٥ - ثم ... ان الاهتمام بهذه الدراسات ، عن طريق تجنيد كفاءات علمية عالية ، لبذل أقصى الجهود الممكنة للدراسة الجادة ، واعطاء مثل هذه البحوث حقا من الدراسة ، لتكفيل بأن يؤصل التربية فى البلاد الإسلامية ، ويحصل من النظام التربوى الاسلامى ، نظاما متفردا ومميزا .

وكل ما أرجوه ، هو أن أكون قد وفقت فى هذه الدراسة ، وفيما قدمته فيها من آراء ، وأن يوفقنى الله فى دراسات المستقبل ، فى أن تكون أكثر عمقا ونضجا ، وأن يوفق كل العاملين فى مجال التربية الإسلامية ، وغيرها من العلوم ، فى جميع المجالات ، التى تهدف الى تفتيح العالم الاسلامى ، ورفعة الاسلام ... والله ولى التوفيق .

مراجع الرسالة

أولاً : المراجع العربية :

- ١ - أ. ك. أوتواوى : التربية والمجتمع (ترجمة وهيب سمعان وآخرين) - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٠ .
- ٢ - إبراهيم البيجورى (شيخ الاسلام) : شرح البيجورى من الجوهرة، المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد - الأزهر - إدارة المعاهد الأزهرية - المطابع الأميرية - ١٩٦٨ .
- ٣ - إبراهيم الطحاوى : الاقتصاد الإسلامى مذهباً ونظاماً « دراسة مقارنة » - مجمع البحوث الإسلامية - الأزهر - القاهرة - ١٩٧٤ .
- ٤ - إبراهيم عصمت مطاوع : التخطيط للتعليم العالى - طبعة أولى - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٧٣ .
- ٥ - إبراهيم عصمت مطاوع ، عبد الفنى عبود : فى التربية المعاصرة - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٧ .
- ٦ - ابن كثير (الإمام الحافظ) : تفسير القرآن العظيم - دار الشعب - د. ت .
- ٧ - أبو اسحاق إبراهيم الشاطبى : الموافقات فى أصول الأحكام « أربعة أجزاء » - طبعة أولى - مكتبة صبيح - د. ت .
- ٨ - أبو الأعلى المودودى : الإسلام اليوم - دار التراث العربى للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٥ .
- ٩ - أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية - طبعة أولى (ترجمة أحمد إدريس) - المختار الإسلامى - القاهرة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ١٠ - أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهدى - دار الفكر - دمشق - ١٩٦٩ م .
- ١١ - أبو الحسن الندوى : تأملات فى سورة الكهف - طبعة ثالثة - المختار الإسلامى - القاهرة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ١٢ - أبو الحسن الندوى : ماذا حسن العالم بالخطا المسلمين - طبعة ماثرة - دار الأنصار - القاهرة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

- ١٣ - أبو الحسن الندوى : نحو التربية الإسلامية الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية - المختار الإسلامى - القاهرة - ١٩٧٦ م .
- ١٤ - أبو الفتوح رضوان : « المعلم قيادة فكرية » - الكتاب السنوى فى التربية وطلم النفس - بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٥ م .
- ١٥ - أبو الفتوح رضوان وآخرون : المدرس فى المدرسة والمجتمع - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٠ م .
- ١٦ - أبو المعاطى أبو الفتوح : حتمية الحل الإسلامى (دراسات فى النظام السياسى) - القاهرة - ١٩٧٧ م .
- ١٧ - أبو عبد الله الحارث بن اسد (المحاسبى) : الرعاية لحقوق الله - (تحقيق عبد القادر أحمد مطا) - طبعة ثالثة - دار الكتب الحديثة - ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م .
- ١٨ - أبو عبد الله محمد الأنصارى القرطبى : تفسير القرطبى - دار الشعب - القاهرة - د.ت .
- ١٩ - أحمد أمين : فجر الإسلام - الجزء الأول - طبعة ثالثة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٣٥ م .
- ٢٠ - أحمد حسن الباقورى : « الدين أصل فى الفطرة الإنسانية » - معارف الإسلام - السنة الأولى - المجلد الأول - محرم ١٣٩٦ هـ - يناير ١٩٧٦ م .
- ٢١ - أحمد حسن عبيد : فلسفة النظام التعليمى وبنية السياسة التربوية - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٦ م .
- ٢٢ - أحمد حسين اللقانى ، برنس أحمد رضوان : تدريس المواد الاجتماعية - طبعة أولى - عالم الكتب - ١٩٧٤ م .
- ٢٣ - أحمد زكى صالح : علم النفس التربوى - ط ١٠ - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧٢ م .
- ٢٤ - أحمد شلبى : تاريخ التربية الإسلامية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٦٦ م .
- ٢٥ - أحمد عبد العزيز سلامة ، عبد السلام عبد الغفار : علم النفس الاجتماعى - دار النهضة العربية - القاهرة - ١٩٧٢ م .

- ٢٦ - أحمد مروة : الاسلام في مفترق الطرق - ترجمة عثمان أمين -
دار الشروق - بيروت - ١٩٧٥ .
- ٢٧ - أحمد فايق ، محمود عبد القادر : مدخل الى علم النفس -
مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٢ .
- ٢٨ - أحمد فؤاد الأهواني : التربية في الاسلام (دراسات في التربية) -
دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ م .
- ٢٩ - أحمد محمد جمال : محاضرات في الثقافة الاسلامية - طبعة
ثالثة - دار الشعب - ١٩٧٥ م .
- ٣٠ - أحمد محمود صبحي : الفلسفة الاخلاقية في الفكر الاسلامي -
دار المعارف بمصر - ١٩٦٩ م .
- ٣١ - اسماء لهي : مبادئ التربية الاسلامية - مطبعة لجنة
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٤٧ .
- ٣٢ - اقبال شلبى : فلسفة الايمان - دار النشر العربى - القاهرة -
١٩٦٩ م .
- ٣٣ - البهى الخولى : الاشتراكية في المجتمع الاسلامي - بين النظرية
والطبيقي - مكتبة وهبة - د.ت .
- ٣٤ - البير ريفو : الفلسفة اليونانية ، اصولها ونظرياتها (ترجمة
سيد الحليم محمود وابو بكر زكري) - مكتبة دار العروبة - القاهرة -
١٣٧٨ هـ - ١٩٥٨ م .
- ٣٥ - الدمرداش سرحان ، منير كامل : التفكير الملى - طبعة
اولى - مطبعة لجنة البيان العربى - القاهرة - ١٩٥٩ م .
- ٣٦ - الفزالى (الامام ابو حامد) : احياء علوم الدين - دار الشعب
القاهرة - د.ت .
- ٣٧ - الفزالى (الامام ابو حامد) : جواهر القرآن - القاهرة -
١٩٦٤ م .
- ٣٨ - الكسيس كاريل : الانسان ذلك المجهول (تعريب شفيق اسعد
فريد) - مكتبة المعارف - بيروت - ١٩٧٤ م .
- ٣٩ - الماوردى : الاحكام السلطانية - مطبعة الوطن - مصر -
١٢٩٨ هـ .

- ٤٠ - المرهه وايلنر ، كينيث ث . تونس : اصول التربية الحديثة
(ترجمة محمد سمير حسنين) - ج ١ - طبعة أولى - مؤسسة سعيد
للطباعة والنشر - طنطا - ١٩٧٧ م .
- ٤١ - « المؤتمر العالمى الأول للتعليم الاسلامى » : المسلم المعاصر -
العدد العاشر - جمادى الثانية - ١٣٩٧ هـ - يونيه ١٩٧٧ م .
- ٤٢ - الواحلى : اسباب النزاول - طبع مطبعة هندية فى شيط
النوبى - مصر - ١٣١٥ هـ .
- ٤٣ - اميل فهمى حنا شنودة : المذاهب والآراء التربوية - دار العلم
للطباعة - ١٩٧٧ م .
- ٤٤ - انور الجندى : الاسلام والعالم المعاصر « بحث فى تاريخ
الحضارة » - طبعة أولى - رقم (١) من الموسوعة الاسلامية العربية -
دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .
- ٤٥ - انور الجندى : من التبعية الى الاصاله فى مجال التعليم
والقانون واللغة - دار الاعتصام - القاهرة - ١٩٧٧ م .
- ٤٦ - بدر الدين محمد بن عبد الله (الزركشى) : البرهان فى علوم
القرآن (تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم) - دار احياء الكتب العربية -
القاهرة - ١٩٧٢ م .
- ٤٧ - بدران ابو الصنين بدران : الشريعة الاسلامية ، تاريخها وبعض
نظريات العامة - دار النجاح للطباعة - الاسكندرية - ١٩٧٤ م .
- ٤٨ - بوجليه وآخرون : من الحكيم القديم الى المواطن الحديث
(ترجمة وتعليق محمد مندور) - طبعة أولى - العدد (١٢) من ميون الادب
الغريب - لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٤ م .
- ٤٩ - توفيق الطويل : أسس الفلسفة - مكتبة النهضة المصرية -
القاهرة - ١٩٦٢ م .
- ٥٠ - توفيق محمد سبيع : واقعية المنهج القرآنى - العدد (٧٠) من
سلسلة البحوث الاسلامية - السنة الخامسة - مجمع البحوث الاسلامية -
الأزهر - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .
- ٥١ - جابر عبد الحميد جابر : سيكولوجية التعلم - دار النهضة
العربية - القاهرة - ١٩٧٢ م .

- ٥٢ - جعفر شيخ إدريس : « في منهج العمل الإسلامي » - المسلم المعاصر - العدد (١٣) - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .
- ٥٣ - جميل صليبا : مستقبل التربية في العالم العربي - طبعة ثانية - بيروت - ١٩٦٧ م .
- ٥٤ - جورج اسباين : تطور الفكر السياسي - الكتاب الخامس - (ترجمة راشد الجراوى ، تقديم محمد عبد الميز نصر) - دار المعارف بمصر - ١٩٧١ م .
- ٥٥ - جورج كلونتس : التعليم في الاتحاد السوفيتي - (ترجمة محمد بدران) - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٥٧ م .
- ٥٦ - جول لايوم : تفصيل آيات القرآن الحكيم ، و يليه المستدرك لادوارد متوننيه (ترجمة محمد عبد الباقي) - طبعة ثانية - دار الكتاب العربي - بيروت - ١٩٦٩ .
- ٥٧ - جون ديوى : البحث عن اليقين (ترجمة أحمد فؤاد الأهواني) - عيسى البابى الحلبي وشركاه - القاهرة - ١٩٦٠ م .
- ٥٨ - جون ديوى : الديمقراطية والتربية - (ترجمة متى عقراوى ، زكريا ميخائيل) - طبعة ثانية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٦٦ .
- ٥٩ - جون و. هانسن ، كول س. برميك : التربية والتقدم الاجتماعى للدول النامية (ترجمة وتقديم محمد لبيب النعيجي) - دار نهضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٦ .
- ٦٠ - جيمس س. روس : الأسس العامة لنظريات التربية (ترجمة صالح عبد العزيز ، محمد السيد غلاب ، راجعه محمد على مصطفى) - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة (د.ت) .
- ٦١ - حامد عبد العزيز الفقى : دراسات في سيكولوجية النمو - عالم الكتب - القاهرة - ١٩٧٤/١٩٧٥ م .
- ٦٢ - حامد عمار : بعض مفاهيم علم الاجتماع - طبعة ثانية - دار المعرفة - القاهرة - ١٩٦٢ .
- ٦٣ - حامد عمار : في بناء البشر - مركز تنمية المجتمع ، في العالم العربي - سويسراليا (مصر) - ١٩٦٤ .

- ٦٤ - حامد موسى الله : اللاهوتية وفكر العصر (أبحاثك داله) - المركز الثقافي الجامعى - (١) من سلسلة الدراسات العلمية - ١٩٧٧ م .
- ٦٥ - حسن إبراهيم عبد العال : التربية الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى - رسالة ماجستير غير منشورة - مكتبة كلية التربية بطنطا - ١٩٧٧ .
- ٦٦ - حسن الشرقاوى : نحو علم نفس اسلامى - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٧٦ .
- ٦٧ - حسين سليمان قورة : الأصول التربوية فى بناء المجتمع - طبعة خامسة - دار المعارف بمصر - ١٩٧٧ .
- ٦٨ - حلمى على مرزوق : جوانب من قضايا الامة العربية - الجزء الأول - (فى الاستعمار والاستشراف والصهيونية) - دار المعارف بمصر - ١٩٧١ .
- ٦٩ - حنا غالب : التربية المتجددة وأركانها - الجزء الثانى - دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٩٧٠ .
- ٧٠ - خليل طاهر : الأديان والانسان منذ آدم حتى اليهودية والمسيحية والاسلام (قدم له وراجعته فضيلة الامام الأكبر عبد الحلیم محمود) - دار الفكر والفن - ١٩٧٧ .
- ٧١ - خليل طوطح : التربية عند العرب - المطبعة التجارية بالقدس - ١٩٣٥ .
- ٧٢ - دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام (ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريده) - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٣٨ م .
- ٧٣ - دى جى اكونور : مقدمة فى فلسفة التربية (ترجمة محمد سيف الدين فهمى) - القاهرة - ١٩٧٢ .
- ٧٤ - رياض معوض : علم النفس التربوى - طبعة ثانية - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٥٤ .
- ٧٥ - زغلول راجب النجار : « أزمة التعليم وحلولها الإسلامية » - المسلم المعاصر - العدد الثانى عشر - ١٩٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

- ٧٦ - زكريا إبراهيم : الفنان والانسان - مكتبة غريب بالمعجزة - القاهرة - ١٩٧٣ .
- ٧٧ - زكريا إبراهيم : المشكلة الخلقية - رقم (٦) من مشكلات فلسفية - طبعة أولى - مكتبة مصر - ١٩٦٩ .
- ٧٨ - زكريا إبراهيم : مشكلة الانسان - رقم (٢) من مشكلات فلسفية - طبعة ثانية - مكتبة مصر - ١٩٦٧ .
- ٧٩ - زكريا إبراهيم : مشكلة الفلسفة - رقم (٤) من مشكلات فلسفية - مكتبة مصر - ١٩٧٢ .
- ٨٠ - زكى نجيب محمود : تجديد الفكر العربى - دار الشروق - بيروت - ١٩٧١ .
- ٨١ - زكى نجيب محمود : ثقافتنا في مواجهة العصر - طبعة أولى - دار الشروق - ١٩٧٦ .
- ٨٢ - سعد مرسى أحمد : التربية والتقدم - عالم الكتب - القاهرة - ١٩٧٠ .
- ٨٣ - سعد مرسى أحمد ، سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم - عالم الكتب - القاهرة - ١٩٧٢ .
- ٨٤ - سعيد اسماعيل على : اصول التربية الاسلامية - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٦ م .
- ٨٥ - سعيد اسماعيل على : ديمقراطية التربية الاسلامية - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٤ .
- ٨٦ - سعيد اسماعيل على : قضايا التعليم في عهد الاحتلال - عالم الكتب - القاهرة - ١٩٧٣ .
- ٨٧ - سعيد حوى : الاسلام « اربعة اجزاء معا » (مراجعة وهبة سليمان القواجى) - مكتبة وهبة - ١٩٧٧ م .
- ٨٨ - سعيد عبد الفتاح عاشور : المذنية الاسلامية والرها في الحضارة الاوربية - الطبعة الاولى - دار النهضة العربية - القاهرة - ١٩٦٣ م .

- ٨٩- سهام العراقي : دراسة لآراء المدرسين بمحافظة الغربية نحو التربية الاخلاقية في المدارس (دراسة وصفية تحليلية علاجية) - رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية بطنطا - ١٩٧٧ .
- ٩٠- سهام عبد اللطيف : القيم التربوية في الحديث النبوي كما جاء في البخارى - رسالة ماجستير غير منشورة - المكتبة المركزية - جامعة عين شمس .
- ٩١- سيد ابراهيم الجيار : دراسات في تاريخ الفكر التربوى - مكتبة هريب - القاهرة - ١٩٧٧ .
- ٩٢- سيد احمد عثمان : التعلم عند برهان الاسلام الزرنوجى (توفي ٥٩١ هـ - ١١٩٥ م) - مكتبة الانجاء المصرية - القاهرة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٩٣- سيد احمد عثمان : « المسؤولية الاجتماعية في الاسلام - دراسة نفسية » - الكتاب السنوى في التربية وعلم النفس - باقلام نخبة من اساتذة التربية وعلم النفس - عالم الكتب - ١٩٧٣ .
- ٩٤- سيد خير الله : « علم النفس في القرآن » - منار الاسلام - العدد الخامس - السنة الاولى - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .
- ٩٥- سيد قطب : التصوير الفنى في القرآن - دار الشروق - بيروت - د . ت .
- ٩٦- سيد قطب : السلام العالمى والاسلام - دار الشروق - بيروت - د . ت .
- ٩٧- سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام - دار الشروق - بيروت - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٩٨- سيد قطب : خصائص التصور الاسلامى ومقوماته - دار الشروق - بيروت - د . ت .
- ٩٩- سيد قطب : في ظلال القرآن (٣٠ جزءا في ستة مجلدات) - طبعة ثالثة - دار الشروق - بيروت - ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .
- ١٠٠- سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن - دار الشروق - بيروت - د . ت .

١٠١ - سيد قطب : هذا الدين - دار الشروق - بيروت - ١٣٨٨ هـ -
١٩٦٨ م .

١٠٢ - صابر طعيمة : الاسلام والتقدم الاجتماعى (دراسة للتكامل
الاقتصادى والاجتماعى فى الاسلام) - المكتبة المصرية - بيروت - ١٩٧٣ م .

١٠٣ - صابر طعيمة : المعرفة فى منهج القرآن الكريم - دراسة فى
الدعوة والدعاة - دار الجيل - بيروت - د.ت .

١٠٤ - صابر طعيمة : تحديات امام القروية الاسلام - دار الجيل -
بيروت - ١٩٧٦ م .

١٠٥ - صادق سمعان : الفلسفة والتربية - دار النهضة المصرية -
القاهرة - ١٩٥٢ م .

١٠٦ - صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية - طبعة أولى -
دار المعارف بمصر - ١٩٦٤ .

١٠٧ - صفوة حديث البخارى : (جمع وتطبيق بعض اقاغل
الازهر الشريف) - طبعة أولى - القاهرة - ١٣٥٥ - ١٩٣٦ .

١٠٨ - صلاح مخيمر : نحو نظرية ثورية فى التربية - الأنجلو
المصرية - القاهرة - ١٩٦٨ .

١٠٩ - طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر - مطبعة المعارف
ومكتبتها بمصر - ١٩٣٨ م .

١١٠ - عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطية) : ترائل بين الماضى
والحاضر - دار المعارف بمصر - القاهرة - ١٩٧٠ .

١١١ - عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطية) : مقال فى الانسان
دراسة قرآنية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٩ .

١١٢ - عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن - المجلد السابع
من الأعمال الكاملة مؤلفاته - دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٩٧٤ م .

١١٣ - عباس محمود العقاد : التفكير فريضة اسلامية - دار الهلال -
القاهرة - د.ت .

١١٤ - عباس محمود العقاد : الديمقراطية فى الاسلام - المجلد
الخامس من الأعمال الكاملة - دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٩٧٤ .

- ١١٥ - عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الاسلام - القاهرة - بدون تاريخ .
- ١١٦ - عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - المجلد السابع من المجموعة الكاملة لمؤلفاته (٣) - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ١٩٧٤ .
- ١١٧ - عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام واباطيل خصومه - المجلد السابع من الأعمال الكاملة - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ١٩٧٤ .
- ١١٨ - عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفى فى الاسلام - طبعة ثالثة - الأنجلو المصرية - ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٨ م .
- ١١٩ - عبد الحليم محمود : شخصية المسلم - بحوث التوجيه الاسلامى للشباب - مجمع البحوث الاسلامية - القاهرة - ١٩٧١ .
- ١٢٠ - عبد الحليم محمود : فى رحاب الكون - دار الاسلام - القاهرة - ١٩٧٣ .
- ١٢١ - عبد الحميد بن باديس (الامام العلامة) : تفسير ابن باديس ، فى مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (جمع وتعليق وترتيب وأعداد محمد الصالح رمضان ، توفيق محمد شاهين) - طبعة ثانية - دار الفكر - ١٣٩١ - ١٩٧١ .
- ١٢٢ - عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون - تحقيق على عبد الواحد واى - دار الشعب - د. ت .
- ١٢٣ - عبد الرزاق نوفل : الله والعلم الحديث - الناشرون العرب - دار الشعب - القاهرة - ١٩٧١ .
- ١٢٤ - عبد الرزاق نوفل : « وسائل التعليم فى القرآن » - فنار الاسلام - السنة الاولى - المجلد (١١) - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .
- ١٢٥ - عبد العزيز خياط : المجتمع المتكامل فى الاسلام - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٧٢ .
- ١٢٦ - عبد الفنى عبود : الاسلام والكون - الكتاب الثالث من سلسلة الاسلام وتحديات العصر - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ١٢٧ - عبد الفنى عبود : الإنسان فى الاسلام والإنسان المعاصر - الكتاب الرابع فى سلسلة الاسلام وتحديات العصر - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٨ .

- ١٢٨ - عبد الفنى مبود : الأيديولوجيا والتربية - طبعة ثانية - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٨ .
- ١٢٩ - عبد الفنى مبود : « الأيديولوجيا والتربية فى الاسلام » - الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس - بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس - المجلد الثالث - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٧٦ .
- ١٣٠ - عبد الفنى مبود : العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة - طبعة أولى - الكتاب الأول من سلسلة الاسلام وتحديات العصر - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .
- ١٣١ - عبد الفنى مبود : الله والانسان المعاصر - طبعة أولى - الكتاب الثانى من سلسلة الاسلام وتحديات العصر - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ م .
- ١٣٢ - عبد الفنى مبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة - طبعة أولى - الكتاب الخامس من سلسلة الاسلام وتحديات العصر - دار الفكر العربى بالقاهرة - ١٩٧٨ م .
- ١٣٣ - عبد الفنى مبود : فى التربية الإسلامية - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٧ .
- ١٣٤ - عبد الفنى مبود : دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٨ .
- ١٣٥ - عبد الفنى التورى ، وعبد الفنى مبود : نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٦ .
- ١٣٦ - عبد الفتاح جلال : من الأصول التربوية فى الاسلام - المركز الدولى للتعليم الوطنى للكبار فى العالم العربى - سرس البيان - ج ٢٠٠٤ - ١٩٧٧ .
- ١٣٧ - عبد الكريم الخطيب : الله ، ذاتا ، وموضوعا ، قضية الألوهية بين الفلسفة والدين - طبعة ثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧١ .
- ١٣٨ - عبد اللطيف الطيباوى : محاضرات فى تاريخ العرب والاسلام - طبعة أولى - دار الأندلس - بيروت - ١٩٦٣ .

- ١٣٩ - عبد الله بن أحمد النسفى (الامام) : تفسير النسفى - أربعة أجزاء - ط ١ - مطبعة صبيح وأولاده - د.ت .
- ١٤٠ - عبد الله العربى : «الاقتصاد الإسلامى ، والاقتصاد المعاصر» - من بحوث المؤتمر الثالث - مجمع البحوث الإسلامية - الأزهر - ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م .
- ١٤١ - عبد الله عبد الدايم : تاريخ التربية - طبعة ثالثة - من منشورات كلية التربية بجامعة دمشق - مطبعة جامعة دمشق - ١٩٦٠ .
- ١٤٢ - عبد الله غوشة : فلسفة الحريات فى الإسلام - مجموعة بحوث الثقافة الإسلامية والهيئة المعاصرة - جمع ومراجعة وتقديم محمد خلف الله أحمد - مكتبة النهضة المصرية - د.ت .
- ١٤٣ - عبد الله فياض : تاريخ التربية عند الإمامية وأسلانهم من الشيعة بين مهدى الصادق والطوسى - مطبعة أسعد - بغداد - ١٩٧٢ .
- ١٤٤ - عبد الله محمود شحاتة : «أمثال القرآن» - الوعى الإسلامى - العدد ١٣٦ - ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .
- ١٤٥ - عبد المتعال محمد الجبرى : المصطلحات الأربعة بين الإماميين ومحمد عبده - دار الاعتصام - القاهرة - ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .
- ١٤٦ - عبد المنعم خلاف : السادية الإسلامية وأبعادها - دار المعارف - مصر - د.ت .
- ١٤٧ - عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى - مكتبة وهبة - القاهرة - ١٩٦٤ .
- ١٤٨ - عبد الوهاب حموده : القرآن وعلم النفس - رقم (٥٥) من المكتبة الثقافية - دار القلم بالقاهرة - ١٩٦٢ .
- ١٤٩ - ملال الفاسى : «الاستعمار الثقافى» - العربى - العدد ٢٢٠ - الكويت - ربيع أول ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ١٥٠ - ملي القضاوى : « منهج التربية فى الإسلام » - صحيفة التربية - تصدرها رابطة خريجي معاهد وكليات التربية - العدد الثالث - السنة ٢٩ - يولية ١٩٧٧ .

١٥١ - على حسن العمادى : القرآن والطبائع النفسية - المجلس
الأعلى للشئون الإسلامية - ١٩٦٦ .

١٥٢ - على عبد الحميد حسن : الجينة المثالية للفرد والأمة كما
أوضح الإسلام معالمها ، التوجيه الاجتماعى فى الإسلام - من بحوث مؤتمرات
مجمع البحوث الإسلامية - الجزء الرابع - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

١٥٣ - على عبد العظيم : «الشرعية الإسلامية أعلى وأدق الشرائع» -
منار الإسلام - العدد الثانى - السنة الثانية - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

١٥٤ - على عبد العظيم : فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم - العدد
(٦٥) من سلسلة البحوث الإسلامية - مجمع البحوث الإسلامية - الأزهر -
القاهرة - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .

١٥٥ - على عبد الواحد وفى : المرأة فى الإسلام - مكتبة غريب -
القاهرة - ١٩٧١ .

١٥٦ - على محمد جريشة ومحمد شريف الزبيق : أساليب التفرد
الفكرى للعالم الإسلامى - طبعة أولى - دار الاعتصام - القاهرة -
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

١٥٧ - عماد الدين خليل : « فى التفسير الإسلامى للتاريخ - المسألة
الحضارية » - المسلم المعاصر - العدد الأول والثانى - بيروت - ربيع ثانى
١٣٩٥ هـ - ١٩٧٦ .

١٥٨ - عماد الدين خليل : فى النقد الإسلامى المعاصر - طبعة أولى -
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

١٥٩ - عمر مودة الخطيب : لمحات من الثقافة الإسلامية - طبعة
ثانية - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٧٧ .

١٦٠ - عون الشريف قاسم : « الثقافة والتراث والحضارة ، نحو
مودة حضارية » - الموهبة - السنة الثانية - المجلد ١٥ - ربيع أول
١٣٩٧ هـ - مارس ١٩٧٧ م .

١٦١ - غاستون ميلاويه : مدخل الى التربية - ترجمة نسيم نصر -
طبعة أولى - بيروت - لبنان - ١٩٧٤ .
(٢٥ م - فلسفة التربية)

- ١٦٢- ف. كويمز : أزمة التعليم في عالمنا المعاصر (ترجمة أحمد
خيري كاظم ، جابر عبد الحميد) - النهضة العربية - القاهرة - ١٩٧١ م.
- ١٦٣- فاخر عاقل : معالم التربية - دراسات في التربية العامة والتربية
العربية - بيروت - ١٩٧٤ .
- ١٦٤ - فاخر عاقل : « نحو اصلاح تروى جوى » - التربية من أجل
التنمية - المؤتمر التربوى لتطوير التعليم ما قبل الجامعى المنعقد بدمشق
في ٨/٣ آب ١٩٧٤ - الجمهورية العربية السورية - وزارة التربية .
- ١٦٥ - فتحي رشوان : الاسلام والملاهب الحديثة - العدد ٤١٥
من سلسلة اقرا - دار المعارف بمصر - ١٩٧٧ .
- ١٦٦ - فتحي عبد المقصود الديب ، صلاح الدين على مجاور : المنهج
الفرنسى ، أسسه وتطبيقاته - دار العلم - الكويت - ١٩٧٣ .
- ١٦٧ - فتحية سليمان : التربية عند اليونان والرومان - مكتبة
نهضة مصر - القاهرة - د. ت .
- ١٦٨ - فردريك آكن ، جيلارد هاننل : الطفل والمجتمع ، عملية
التنشئة الاجتماعية - (ترجمة محمد سمير حسين) - مؤسسة سعيد
للطباعة - طنطا - ١٩٧٦ .
- ١٦٩ - فهمى هويدى : القرآن أم السلطان » - العربى - العدد
٢٣٨ - الكويت - ربيع آخر ١٣٩٨ هـ - ئبريل (نيسان) ١٩٧٨ م .
- ١٧٠ - فؤاد البهى السيد : الاسس النفسية للنمو من الطفولة الى
الشيفوخة - طبعة رابعة - دار الفكر العربى - القاهرة - ١٩٧٥ .
- ١٧١ - فلييب لينكس : فلسفة التربية (ترجمة وتقديم محمد لبيب
النيجي) - دار النهضة العربية - ١٩٦٥ .
- ١٧٢ - كالغن س. هول : علم النفس عند فرويد - ترجمة احضاد
عبد العزيز سلامة وسيد احمد عثمان - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٦٧ .
- ١٧٣ - محمد أبو زهرة : - العقيدة الاسلامية كما جاء بها القرآن -
المؤتمر الثانى لجمع البحوث الاسلامية - الأزهر - القاهرة ١٣٨٥ هـ -
١٩٦٥ م .

- ١٧٤ - محمد أبو زهرة : المجتمع الانساني في ظل الاسلام - المؤتمر الثالث لجمع البحوث الاسلامية - الأزهر - القاهرة - ١٢٨٦ هـ - ١٩٦٦ م .
- ١٧٥ - محمد أبو زهرة : المجرة الكبرى ، القرآن - دار الفكر العربي - القاهرة - ١٩٧٠ .
- ١٧٦ - محمد أبو زهرة : محاضرات في المجتمع الاسلامي - معهد الدراسات الاسلامية - القاهرة - بنون تاريخ .
- ١٧٧ - محمد أحمد أبو النور : منهج السنة في الزواج - القاهرة - ١٩٧٢ .
- ١٧٨ - محمد أحمد العرب : «امالات في تكوين الشخصية الاسلامية» - منار الاسلام - العدد الرابع - السنة الاولى - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .
- ١٧٩ - محمد أحمد الفحام : « استراتيجيات تنمية التربية في العالم العربي » - التربية من اجل التنمية - المؤتمر التربوي لتطوير التعليم ما قبل الجامعي ، المنعقد بدمشق في ٨/٧ آب ١٩٧٤ - الجمهورية العربية السورية - وزارة التربية .
- ١٨٠ - محمد أحمد الفحام : « مستقبل التربية في البلدان العربية - الجزء الاول ، النظرية والواقع » - التربية الجديدة - مجلة فصلية تعالج شئون التخطيط والتجديد في التربية - السنة الاولى - العدد الثاني - نيسان (أبريل) ١٩٧٤ .
- ١٨١ - محمد أحمد الفحام : « مستقبل التربية في البلدان العربية - الجزء الثالث : اختيارات المستقبل التربوي » - التربية الجديدة - مجلة فصلية تعالج شئون التخطيط والتجديد في التربية - العدد الرابع - كانون الاول - ديسمبر ١٩٧٤ .
- ١٨٢ - محمد أحمد فرج السنهوري : حاجة المجتمع الى الدين - رقم (١٥٥) من (كتب ثقافية) - مختبرات الاذاعة والتليفزيون والمؤسسة المصرية العامة للانباء والنشر والتوزيع والطباعة - د.ت .
- ١٨٣ - محمد أسعد طلس : التربية والتعليم في الاسلام - دار العلم الاسلامية - بيروت - ١٩٥٧ .
- ١٨٤ - محمد أساميل ابراهيم : القرآن وأصجاره المنطق - دار الفكر العربي - القاهرة - ١٩٧٧ .

- ١٨٥ - محمد اقبال : التفكير الفلسفى فى الاسلام - ترجمة عباس محمود العقاد - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٥٥ .
- ١٨٦ - محمد البهى : الاسلام فى حياة المسلم - طبعة خامسة - مكتبة وهبة بالقاهرة - ١٩٧٧ .
- ١٨٧ - محمد البهى : - الجانبات الالهى من التفكير الاسلامى - دار الكتاب العربى للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٦٧ .
- ١٨٨ - محمد البهى : الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر « مشكلات الحكم والتوجيه » - طبعة ثانية - دار الكتاب العربى - بيروت - ١٩٧٥ .
- ١٨٩ - محمد البهى : المجتمع الحضارى ومحتوياته من توجيه القرآن الكريم - طبعة اولى - مكتبة وهبة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ١٩٠ - محمد البهى : تماثت الفكر المبادئ التاريخية بين النظرية والتطبيق - طبعة ثالثة - مكتبة وهبة - ١٣٩٥ هـ - مايو ١٩٧٨ م .
- ١٩١ - محمد الرميحى : « من مشكلات الثقافة العربية » - العربى - الكويت - العدد (٢٣١) - جمادى الاولى ١٣٩٨ هـ - مايو ١٩٧٨ م .
- ١٩٢ - محمد الطاهر ابن عاشور : اصول النظام الاجتماعى فى الاسلام - الشركة التونسية للتوزيع والنشر - ١٩٧٦ .
- ١٩٣ - محمد الهادى عفيفى : الاصول الفلسفية للتربية - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٤ .
- ١٩٤ - محمد الهادى عفيفى : التربية والتفكير الثقافى - طبعة ثالثة - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٥ .
- ١٩٥ - محمد الهادى عفيفى : فى اصول التربية « الاصول الثقافية للتربية » - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٤ .
- ١٩٦ - محمد الهادى عفيفى ، وسعد مرسى احمد : قراءات فى التربية المعاصرة - عالم الكتب - القاهرة - ١٩٧٣ .
- ١٩٧ - محمد انيس عبادة وآخرون : نظام الاسرة فى الاسلام - مطبعة دار التأليف بالفضالة بمصر - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ١٩٨ - محمد بن لطفى الصباح : « الابتعاد ومخاطره » - اصواء على الشريعة الاسلامية - تصدرها كلية الشريعة بالرياض - العدد الثامن - جمادى الآخرة ١٣٩٧ هـ .

١٩٩ - محمد جمال الدين النورى : الله والكون - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٧٦ .

٢٠٠ - محمد جواد رضا : فلسفة التربية والزها فى معلم المستقبل « دراسات تجريبية » - مطبوعات جامعة الكويت - الكويت - ١٩٧٢ .

٢٠١ - محمد حسين هيكل : الحكومة الإسلامية - دار المعارف بمصر - ١٩٧٧ .

٢٠٢ - محمد حسين هيكل : حياة محمد صلى الله عليه وسلم - طبعة ثانية - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة - ١٣٥٨ هـ .

٢٠٣ - محمد خليفة بركات : المدرسة والمجتمع - بحوث إنسوخ التربوية فى الوطن العربى - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - ج ٢٠٠٠ - لجنة التربية وعلم النفس - الحلقة الدراسية الأولى - القاهرة - ١٩٦١ .

٢٠٤ - محمد ربيع : هجرة الكفايات العلمية - جامعة الكويت - ١٩٧٢ .

٢٠٥ - محمد شديد : قيم الحياة فى القرآن الكريم - دار الشعب - ١٩٧٢ .

٢٠٦ - محمد شديد : منهج القرآن فى التربية - مؤسسة الرسالة - بيروت - د.ت .

٢٠٧ - محمد عبد الرحمن يعصار : العقيدة والأخلاق ، والزهما فى حياة الفرد والمجتمع - ط ٢ - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٠ .

٢٠٨ - محمد عبد الله التسمان : الحج من العقيدة والمبدأ والمبدأ - منار الإسلام - السنة الأولى - العدد (١٢) - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .

٢٠٩ - محمد عبد الله العربى : النظريات الإسلامية ، الاقتصادية والحكومية والتولية - مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية - الجزء

الثانى - القسم الأول - القاهرة - د.ت .

- ٢١٠ - محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرآن « دراسة مقارنة ، للأخلاق النظرية في القرآن - تعريب وتحقيق وتطبيق عبد الصبور شاهين - مراجعة السيد بدوى - ط ١ - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .
- ٢١١ - محمد عبد المنعم خفاجة : الإسلام والحضارة الإنسانية - ط ١ - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م .
- ٢١٢ - محمد عبده (الإمام) : الإسلام دين العلم والفنية - عرفت وتحقيق طاهر الطناحي - دار الهلال - د.ت .
- ٢١٣ - محمد عبده (الإمام) : تفسير سورة الفاتحة - كتاب التحرير - القاهرة - ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٢ م .
- ٢١٤ - محمد مرة دروزة : الإسلام والاشتراكية - ط ١ - المكتبة العصرية - بيروت - ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٢ م .
- ٢١٥ - محمد عزيز الحبابي : من الحريات إلى التحرر - دار المعارف بمصر - ١٩٧٢ .
- ٢١٦ - محمد عزيز الحبابي : الشخصية الإسلامية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٩ .
- ٢١٧ - محمد عطية الأبراشي : التربية الإسلامية وفلاسفتها - ٢ - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة - ١٩٦٩ .
- ٢١٨ - محمد عطية الأبراشي : التربية في الإسلام - رقم (٢) من دراسات في الإسلام - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف - القاهرة - رمضان ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م .
- ٢١٩ - محمد علم الدين : التربية الإسلامية - العدد (١٩٠) من (كتب إسلامية) - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف - القاهرة - المحرم ١٣٩٧ هـ - يناير ١٩٧٧ م .
- ٢٢٠ - محمد علم الدين : التربية الجنسية بين الواقع وعلم النفس والدين - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - ١٩٧٠ .
- ٢٢١ - محمد علي أبو ريان : الفلسفة ومباحثها - ط ٣ - دار الجامعات المصرية - ١٩٧٤ .

- ٢٢٢ - محمد علي حسن : خلافة الوالدين بالطفل والرها في جناح الأحداث - الانجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٠ .
- ٢٢٣ - محمد فاضل الجمالي : تربية الانسان الجديد - الشركة القومية للتوزيع - ١٩٦٧ .
- ٢٢٤ - محمد فاضل الجمالي : « فلسفة تربوية متجددة ، اهميتها للبلدان العربية » - فلسفة تربوية متجددة لعالم عربي يتجدد - دائرة التربية بالجامعة الاميركية - مطبعة دار الكشف - بيروت - ١٩٥٦ .
- ٢٢٥ - محمد فاضل الجمالي : نحو تربية مؤمنة ، فلسفة تربوية متكاملة ، لتحقيق مجتمع اسلامي ناهض - الشركة التونسية للتوزيع - ١٩٧٧ .
- ٢٢٦ - محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الاسلامي - الدار التونسية للطباعة والنشر والتوزيع - ١٩٧٢ .
- ٢٢٧ - محمد فاؤاذ عبد الباقي : المجمع الفهرس لالفاظ القرآن - دار الشعب - د.ت .
- ٢٢٨ - محمد فتحي عثمان : « الايمان وحده لا يعمم المجتمع من المشكلات » - العربي - العدد (٢٢٧) - الكويت - شوال ١٣٩٧ هـ - اكتوبر (تشرين اول) ١٩٧٧ م .
- ٢٢٩ - محمد قطب : دراسات في النفس الانسانية - دار الشروق - بيروت - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٢٣٠ - محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام - دار الشروق - بيروت - د.ت .
- ٢٣١ - محمد قطب : منهج التربية الاسلامية - دار الشروق - بيروت - د.ت .
- ٢٣٢ - محمد قطب : قيسات من الرسول - ط ٢ - دار الشروق - بيروت - د.ت .
- ٢٣٣ - محمد كمال جعفر : « ثقافة السلم المعاصر بين الأصالة والتجديد » - السلم المعاصر - العدد (٥) - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .
- ٢٣٤ - محمد لبيب التنجي : في الفكر التربوي - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٧٠ .

- ٢٣٥ - محمد متولى الشعراوى (الشيخ) : القضاء والقدر -
 مجربات الرسول - اجاز القرآن - مكانة المرأة في الاسلام - ط ١ -
 (اصحاب احمد فراج) - دار الشروق - ١٩٧٥ .
- ٢٣٦ - محمد محمود جبارى : الوحدة الموضوعية في القرآن
 الكريم - ط ١ - دار الكتبة الجديد - ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م .
- ٢٣٧ - محمد مصطفى شعالة الحسينى : العلاقات الدولية في الفقه
 الاسلامى - محاضرات - ط ١ - جامعة الأزهر - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .
- ٢٣٨ - محمد منير مرسى : التعليم العام في البلاد العربية « دراسة
 مقارنة » - عالم الكتب - ١٩٧٢ .
- ٢٣٩ - محمد مهدى علام : فلسفة العقوبة - ط ٢ - المطبعة السلفية
 ومكتبتها - ١٣٥٥ هـ - ١٩٣٦ م .
- ٢٤٠ - محمد يوسف موسى : القرآن والفلسفة - ط ٣ - دار
 المعارف بصر - ١٩٧١ .
- ٢٤١ - محمد يوسف موسى : نظام الحكم في الاسلام - ط ٢ -
 دار الكتاب العربى للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٦٢ .
- ٢٤٢ - محمود السيد سلطان ، صادق جعفر اسما فيل : مسار
 الفكر التربوى عبر القصور - ط ٢ - جامعة الكويت - ١٩٧٧ .
- ٢٤٣ - محمود بن عمر الزمخشري (الامام) : الكشف عن حقائق
 توامس التنزيل ، وعيون الاقارب في وجوه التأويل - ط ١ - الكتبة
 التجارية الكبرى - القاهرة - ١٣٥٤ هـ .
- ٢٤٤ - محمود شلتوت (الامام الاكبر) : الاسلام عقيدة وشرعة -
 ط ١ - دار الشروق - بيروت - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٢٤٥ - مصطفى الرافعى : الاسلام نظام انسانى - بيروت - ١٩٥٨ .
- ٢٤٦ - مصطفى السباعى : استوائية الاسلام - الناشر العرب -
 دار الشعب - ١٩٧٧ .
- ٢٤٧ - مصطفى محمود : القرآن « محاولة لفهم عصرى » - دار
 الشروق - بيروت - ١٩٧٠ .

- ٢٤٨ - مصطفى محمود : الماركسية والاسلام - دار المعارف
بمصر - ١٩٧٥ .
- ٢٤٩ - مقداد يالچى : الاتجاه الأخلاقى فى الاسلام « دراسة مقارنة »
- طبعة أولى - مكتبة الفخانى بمصر - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .
- ٢٥٠ - مناع القطان : مباحث فى علوم القرآن - طبعة ثانية -
منشورات العهد الحديث - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .
- ٢٥١ - منير المرسى سرحان : فى اجتماعيات التربية - طبعة لغية -
مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٣ .
- ٢٥٢ - موسى محمد على : الاسلام دين السلام - رقم (١٩٥) من
(دراسات فى الاسلام) - المجلس الأعلى للفنون الاسلامية ، بوزارة
الأوقاف - القاهرة - جمادى الآخرة ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٢٥٣ - نديم الجسر : القرآن والتربية الاسلامية - « القرن الثالث
لمجمع البحوث الاسلامية » - مجمع البحوث الاسلامية - الأزهر .
- ٢٥٤ - وليم كلباتريك : المدينة المنورة والتربية - ترجمة عبدالحميد
السنيد وآخرين - مكتبة مصر - ١٩٥٨ .
- ٢٥٥ - وهيب سمعان ، محمد منير موسى : « المدخل فى التربية
المقارنة » - طبعة أولى - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٧٣ م .
- ٢٥٦ - وهيب سمعان وآخرون : دراسات فى المناهج - مكتبة الأنجلو
المصرية - ١٩٥٩ .
- ٢٥٧ - يحيى كامل قنديل : القرآن تفسير فى أصول - رسالة
الاسلام - الجزء الأول - مؤسسة العلوى وشركاه للنشر والتوزيع -
القاهرة - ١٩٧٥ م .
- ٢٥٨ - يحيى هاشم حسن فرغلى : معالم شخصية المسلم « القانون
الاساسى » - المكتبة المصرية - صيدا - بيروت - بدون تاريخ .
- ٢٥٩ - يوسف القرضاوى : الايمان والحياة - طبعة أولى - مكتبة
وهية - ١٣٩٣ هـ - ٢٩٧٣ م .

٢٩٠ - يوسف القرضاوى : الفحل الاسلامى فريضة وغروزة -
مكتبة وهبة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٢٩١ - يوسف القرضاوى : الحلال والحرام فى الاسلام - طبعة
عاشرة - مكتبة وهبة - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .

٢٩٢ - يوسف القرضاوى : الخصائص العامة للإسلام - طبعة
اولى - مكتبة وهبة - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٢٩٣ - يوسف القرضاوى : المبادئ فى الاسلام - مطبعة النهضة -
القاهرة - بلون تاريخ .

لائبآ : الراجع الاجنبية :

- 1- Ali Khalid Medawi: A Theoretical Basis for Islamic Education, Thesis submitted to the University of Wales, in Candidature for the degree of Philosophiae Doctor, April 1977.
- 2- Francis J. Brown: Educational Sociology; 2nd ed., N.Y. Prentice Hall. 1955.
- 3- H. J. Blackham : Six Existentialist Thinkers; N. Y. ,Harper and Row, 1959.
- 4- Hutchins, R. M. : Morals, Religion and Higher Education, University of Chicago Press, Chicago.
- 5- J. Donald Butter : Four philosophies, and their Practice in Education and Religion; N.Y., Harper and Brothers, 1957.
- 6- John Dewey : Democracy and Education; N. Y., Macmillan Co, 1957.
- 7- John Wild : Introduction to Realistic philosophy ; N. Y. Harper and Brothers, 1948.
- 8- Karl Jaspers : The Parenial scope of Philosophy; N. Y Philosophical Library, Inc, 1958.
- 9- Karl Mannheim : Ideology and Utopia; London, 1936.
- 10- Kenneth H. Hansen : Philosophy for American Education.; (Englewood Cliffs); N. Y. , Prentice-Hall, Inc. 1960.
- 11- Max, Otto : Science and Moral Life; N. Y., The New American Library of Literature, Inc, 1949.
- 12- P. Shiller: Sex Education, in the : Encyclopedia of Education, Vol. 7.
- 13- Robert Ulich: History of Educational Thought; American Book Co, 1950.
- 14- Thomas H. Brigs : Pragmatism and Pedagogy; N. Y., Macmillan and Co., 1940.
- 15- T. S. Brubacher : A history of the Problems of Education; N. Y., Macgrain Hill Co., 1947.
- 16- Vernon Malinson : An Introduction to the Study of Comparative Education, (London, 1937)

فهرس الرسالة

رقم الصفحة	الموضوع
٥	تقديم : للدكتور عبد الفتى جود
٣٣	شكر وتقدير
٣٥	فصل تمهيدى
٣٧	تمهيد
٤٥	المشكلة
٤٢	مجال البحث
٤٤	الفرس من البحث
٤٤	منهج البحث
٤٥	محتويات البحث
٤٩	الفصل الأول : فلسفة التربية وفلسفة المجتمع
٥١	تمهيد
٥١	طبيعة العملية التربوية
٥٦	أولا : معنى الفلسفة
٦٥	ثانيا : فلسفة التربية وعلاقتها بالفلسفة
٦٤	ثالثا : فلسفة المجتمع وأثرها فى فلسفة التربية
٦٧	خاتمة
٦٩	الفصل الثانى : فلسفة الحياة كما يحددها القرآن الكريم
٧١	تمهيد
٧٣	جوانب فلسفة الحياة فى القرآن الكريم
٧٦	(أولا : الله
٨٥	صلة الله بالخلق (وحدة الخلق والتكوين)
٨٢	ثانيا : الكون
٨٤	١ - تعريف الكون
٩٢	٢ - نشأة الكون
٩٥	ثالثا : الإنسان
٩٥	١ - ماهية الإنسان
٩٧	٢ - خلق الإنسان
٩٩	٣ - الطبيعة الانسانية

الموضوع	رقم الصفحة
رابعاً : المجتمع المسلم	١١٠
ملاح النظام الاجتماعي الاسلامي	١١٠
أولاً - دور الإنسان الفرد	١١١
حقوق الأفراد	١١٢
الأسرة	١١٦
ثانياً - دور المجتمع	١١٨
اخلاق المجتمع المسلم	١١٩
المعادلة الاجتماعية	١٢٢
أولاً : الحرية	١٢٢
ثانياً : الوحدة الانسانية	١٢٥
ثالثاً : التكافل الاجتماعي	١٢٨
الاقتصاد القرآني	١٢٩
أصول الحكم	١٣١
خامساً : المجتمع المثالي	١٣٤
سادساً : الحياة الآخرة	١٣٥
خاتمة (أهداف القرآن من تحديد هذه الجوانب)	١٣٩
الفصل الثالث : فلسفة التربية الإسلامية كما يحددها القرآن الكريم	١٤٣
تمهيد	١٤٥
للتربية وموقعها في الاعلام	١٤٥
طبيعة التربية الإسلامية	١٤٧
أهداف التربية الإسلامية	١٤٩
مبادئ التربية الإسلامية	١٥٨
أولاً : التربية الجسدية	١٥٩
ثانياً : التربية العقلية	١٦٧
ثالثاً : التربية العقائدية	١٧٧
رابعاً : التربية الاخلاقية	١٨٥
خامساً : التربية الوجدانية	١٩٣

رقم الصفحة

الموضوع

٢٠١	سادس : التربية الجمالية
٢٠٩	سابعة : التربية الاجتماعية
٢١٨	طرق التربية الإسلامية :
٢١٩	١ - التعليم عن طريق العمل والخبرة
٢٢٦	٢ - استخدام العقل
٢٣٠	٣ - للتقوى أو الأسرة الحسنة والصناعة
٢٣١	٤ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٣٣	٥ - الموعظة والنصح
٢٣٤	٦ - القصص
٢٣٦	٧ - الأمثال والأشياء
٢٣٩	٨ - الترهيب والترهيب والنوابة والمقالب
٢٤٢	٩ - غرس المبادئ أو أرائها
٢٤٥	١٠ - فراغ الطاقة
٢٤٧	١١ - الأحداث الجارية
٢٥٢	الخاتمة

المجلد الرابع : إيجابية فلسفة التربية الإسلامية كما وردت في

٢٥٧	القرآن (دراسة مقبولة)
٢٥٩	تمهيد
٢٦٠	أولاً : الفلسفة الوجودية
٢٦٥	ثانياً : الفلسفة الواقعية
٢٧٠	ثالثاً : الفلسفة البراجماتية
٢٨٢	رابعاً : الفلسفة المثالية
٢٨٩	خامساً : الفلسفة الاشتراكية
٢٩٥	سادساً : فلسفة التربية القرآنية
٣٠٣	خاتمة

المجلد الخامس : فلسفة التربية في البلاد الإسلامية (دراسة مقارنة)

٣٠٧	تمهيد
٣٠٨	مدخل تاريخي

الموضوع	رقم الصفحة
ملاح الحياة في العالم الاسلامى المعاصر	٣١٤
سمات الثقافة والتربية في بلاد العالم الاسلامى	٣١٧
اخراج التربية الحالية	٣٣٤
الخلفية الفلسفية للنظام التعليمى	٣٣٥
الاصالة والاقتباس	٣٣٨
خاتمة	٣٤٤
الفصل السادس : النتائج والتوصيات	٣٤٧
مراجع البحث	٣٧٣
اولا : المراجع العربية	٣٧٣
ثانيا : المراجع الاجنبية	٣٩٥

سلسلة (مكتبة التربية الإسلامية)

تصدرها : دار الفكر العربي

ويقدم لها : الدكتور عبد الفتى عبود

صدر منها :

١ - التربية الإسلامية ، في القرن الرابع الهجري - تأليف حسن

مبد المال - ١٩٧٨ .

٢ - فلسفة التربية الإسلامية ، في القرآن الكريم - تأليف علي

خليل أبو العينين - ١٩٨٠ .

الكتاب الثاني من السلسلة :

نظام التربية في عصر دولة المماليك في مصر - تأليف علي سالم
النباهين (تحت الطبع) .

رقم الايداع ٣٩١٨ / ١٩٨٠

مطبعة (الاستقلال) الكبرى
٨ شارع نجيب الريحاني - المتابعة
تليفون ٧٤٤٠٧٦ - ٧٤١٦٩٨

في هذا الكتاب

وخلاصة القول ، أن هناك فلسفات مختلفة للتربية ، تسود العالم ، أو سادته ، وازرت في الفكر التربوي ، ومن هذه الفلسفات ، عرضنا نماذج ، كالوجودية والواقعية ، والبراجماتية ، والمالية ، والاشتراكية . وكل فلسفة من هذه الفلسفات ، تناقض الأخرى ، وخاصة في نظرتها للإنسان ، حيث نجد اختلافا كبيرا فيما بينها ، في هذا المجال ، فبعضها قد اكتفى بمظهر الإنسان وخصائصه المادية ، التي لا تختلف كثيرا عن خصائص الحيوان - وبعضها يؤمن بهذا الإنسان ، على أساس أنه روح مطلق .

وهكذا نجد التناقض واضحاً ، بين هذه الفلسفات المختلفة ، ولكنها اتفقت جميعاً على شيء واحد ، هو أعداد وتنمية الإنسان (الحيوان) ، الذي يعاني من الأزمات الوجدانية ، والتناقضات الداخلية ، وينطلق وراء شهواته ، لاشباعها ، تحت شعار الحرية ، وغيره من الشعارات ، التي تتأدى بها فلسفات التربية المختلفة - بينما تهدف فلسفة التربية القرآنية ، إلى أعداد الإنسان (الإنسان) ، المستريح نفسياً ، والذي يخلو من العقد ، الباطنية والظاهرية . والمحك الأساسي لنجاح هذه الفلسفة ، هو التجريب الواقعي ، والتطبيق العملي له .

وقد رأينا كيف أن المفاسد الوضعية لم تخلص الإنسان من الآلام ، بينما استطاعت فلسفة التربية القرآنية في الواقع - مرة في التاريخ - ومرة كل يوم ، أن ينهض نهج القرآن ، في حياتنا المعاصرة - أن تجعل من هذا الإنسان ، إنساناً حضارياً ، وهي اليوم تستطيع أن تخلص الإنسان من آلامه ، ومن تناقضاته الداخلية ، بأسلوب يمتاز بالشمول والاتساع والتكامل والتوازن ، إلا أنه يحتاج فقط ، إلى ترجمة واقعية ، في المناهج ، وفي النظام التعليمي .

الكتاب التالي من كتب المكتبة :

نظام التربية الإسلامية ، في عصر دولة المماليك في مصر

تأليف : على سالم النباهين

(تحت الطبع)

رقم الايداع ٤٥٣١ / ١٩٨٠

